想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

编者按："行正信行"之法则是《净土诸经》共尊之法则，是整个净土法门的根本之法则！是法门之心要，之精髓，之灵魂！！！幸勿因此文稍长而轻忽之！！！！！

愿一切见者、闻者，仔细推敲者，反复把玩者皆获大利！！！！！

《净土诸经》的修行总纲领（之一）

概说

今之所谓"净土法门修行纲领"者，是指《净土诸经》、特别是系列《无量寿经》的共同的"修行之纲领"，而绝非仅指某一净土经典的"修行之纲领"。由于种种的历史之原因，人们往往只注重于研究魏译《无量寿经》的第十八愿，而此愿又常常被人们称作弥陀之"本愿"。然而"弥陀本愿"并不是整个净土法门的最基本的"修行纲领"，而只是这一"基本纲领"的众多表达方式之一种。那么，《净土诸经》之中释尊所常说的"依教奉行"和"如说修行"，到底是依谁之教、如谁之说？净土法门之"修行"到底是指什么"修行"？此行最基本的"修行纲领"又究竟是什么呢？！众所周知，西方极乐净土及其净土法门皆由阿弥陀佛（本人）亲自创立，是故净土法门的"如说"之"正行"就理所当然地应当尊依弥陀之"教"，信守弥陀之"说"！即使是娑婆之本师（释迦牟尼佛）有所"宣说"、有所解释，也只能是如实之转述，"如理之宣说"而已。而阿弥陀佛（本人）为其西方净土法门所规定的唯一的"如说之正行"是"行正信行"而不是"行功德行"！也不是"行念佛行"！！更不是"断惑（断烦恼、妄想、习气）之行"和"报恩之行"！！！

宋译《佛说大乘无量寿庄严经》的第三十一愿中明确规定：

"我得菩提成正觉已，所有一切众生闻我名号，永离热恼心得清凉，行正信行得生我刹，坐宝树下证无生忍，成就阿耨多罗三藐三菩提"

其中"坐宝树下证无生忍，成就阿耨多罗三藐三菩提"，指的是往生之后的"成佛之行"，不在本文讨论之范畴。而"所有一切众生闻我名号，行正信行得生我刹"，则是阿弥陀佛所亲自确定的，通用于《系列无量寿经》和一切《净土诸净》的整个净土法门的修行总纲领。

其中，"所有一切众生闻我名号"，说的是"所有一切闻我名号之众生"（其意义与"所有一切众生，闻我名号永离热恼心得清凉，行正信……"是大不相同的！），而所有这些"闻我名号之众生"全都要靠"行正信行"而"得生我刹"，而不是靠"行正信行"之外的"其它任何诸行"而"得生我刹"！！！

有足够的证据显示唯有"正信（信受发愿！）"才是"净土正门"的"往生之正因"！唯有"行正信行"才是"净土正门"的"如说之正行"！！而"此行"的核心和关键，则全部集中在"闻我名号"和"行正信行"上！

《净土诸经》的修行总纲领（之二）

"行正信行"之基本含义及其本质特征

"行正信行"的第一个"行"字是动词，它就是佛门通常所说的"修行（即'教、行、证'之'行'，其中就包括了'闻、思、修'等）"，而"此行"之目的却全然是为了建立"正信"！所以，"建立正信"才是"此行"的唯一之目标和如来所期之结果。

所谓"正信"者，"正信心"是也。若"正信心"从无到有，则叫做"发正信心"，又叫做"生起正信"。它完全属于"意业"之范畴，完全是"起心动念"之事。而发动和生起正信心的这个"过程"就叫做"修行正信"之"行"，简称"行正信行"。

所以，"行正信行"的后一个"行"字应该是名词，它所代表的是建立正信心的"发心之过程"。而这一过程则是通过"修行（第一个'行'）"来实现的。所以，这种通过"修行"而建立"正信心"的过程（第二个'行'），或者说是"修行正信（建立和圆满其正信！）"之"行"，就叫做"行正信行"。它是以"修行"为方便（方法!），以建立"正信"为目标，以正信心之"生起"为结果的。其具体之过程如下：

行（即"修行"！它包括"闻、思、修"三种"修行"，简称"三慧"！）—→正信（包括闻信、思信和修信！）"行 正 信 行"

上述由"修行"到"正信"之"过程"，就叫"行正信行"！！！

"正信"包括"闻信（初闻即信！）"、"思信（闻已思维而生信！）"和"修信（通过闻已修行而生信）"。而"正信"之后即得生（即时得生！）！！！

所以，当"正信心"生起之时，就是"此行"结束之即。正信建立，就随即"得生"，这就叫"行正信行得生我刹"！并非行正信行而建立正信之后还须要"修行功德"方可"得生"也。

（特别说明：这一过程乃专门针对"得生"而言！）然而，所有一切所谓"修行正信"之"行"，都必须从"闻法"开始，不"闻"则根本谈不上"思"和"修"！！！且"闻法（所闻之'法'）"之正误，及闻法之后能否起正解、得正见、生正信，对修行之方向和修行之结果都起着至关重要的决定性之作用。

是故"闻法"不仅仅是"修行"之开始，同时也是"修行"的重要内容和重要组成之部分！！！

一般地说，

闻法之过程叫做“闻”（它包括眼见、耳听、鼻嗅、舌尝、身触等），而闻法之结果，却根据闻者之善根不同而迥然有异——或谤、或疑、或信，或浅信、中信、深信……然而闻法之唯一目的却是为了生起正确之信解，而且还要由浅信解而入中信解，再入深信解（深心信解！）！！！

梵文《极乐庄严经》明确指出：

“信（正信！）是获得最高真理（最高智慧）的根本”！

是故，这种由“闻”而生信，由“信”而得慧，乃至获得最高智慧的修行过程就叫做“闻慧”，简称为“闻”。

然，由闻而“所得智慧”之胜劣，却取决于“由闻得信（闻信！）”之深浅。

一般地说，

闻信之深浅基本上取决于宿世善根之深浅。而欲获最高智慧者，则需加深其信解，而欲加深其信解者，则有待于闻后之“思维”。所以，闻法而暂时未获“深心信解”者，需要在“闻法”之后继续思维之、反复思维之，这“‘闻已’之‘思维’”叫做“思”；而“闻已思维”之目的同样是为了生起正信，或由不信到浅信，或由浅信而入中信、乃至由中信而入深信，从而达到“获得最高真理（最高智慧！）”的根本之目标！这种由“闻已思维”而生信，由信而生慧，由“深心信解”而获“最高智慧”的修行过程叫做“思慧”，简称“思”！！！

由此可见，

“闻已思维（思！）”对修行之方向和修行之结果（一切修行的最终目标都是为了获得最高智慧！）同样起着决定性的重要作用，同样是至关重要的！因而“思”也是“修行”的重要过程和重要组成部分！！！

在一切“诸佛所行”的自力诸法之中，“闻”与“思”往往不是修行之结束而只是修行之开始，而净土法门则不然。这是因为在自力诸法之中，由“闻”、“思”所获之“正见、正解、正信”并不能令众生立即（此生，当生，今生！）就“了生脱死证果成佛”！而在弥陀所行的纯他力摄受之法中，由“闻”所获之“正见、正解、正信”就足以能令众生立即（此生，当生，今生！）就“了生脱死、乘愿往生”！！足以能令众生“即时入正定位，不退转于阿耨多罗三藐三菩提”——“一生不退，决定成佛”！！！

所以，在一切自力诸法之中，由“闻”、“思”而获“正见、正解、正信”之后，还要依照法门之要求而身体力行地去“践行”之，这信后的“如说之修行”就是所谓的“修”。然此“修行”之目的，同样也是为了“获取最高之真理”——成就最高之智慧。所以这种“修行”也叫“修慧”，简称为“修”。

由于种种历史之原因，人们对“闻、思、修”的内涵及其本质产生了明显的偏见和误解。所以，在传统佛教理论（自力法门）之中，往往都只偏重于强调“闻”、“思”之后的所谓“修”，而完全忽略了“闻”和“思”的本身也同样是“修（行！）”，而且是最重要的“修（行！）”啊！！！

弥陀所行之法是有别于一切诸佛所行之法的特别法门，其所行之内容与所求之目标都是与诸佛之法完全不同的。

净土法门现阶段的根本目标是“往生”——“得生我刹”！而弥陀为“欲生西方者”所规定的“得生我刹”的最基本之条件就是“正信”——正信其名号功德！正信其纯它力摄受之法门！！！而“获得正信”的最最重要的第一方便，最最重要的前提条件就是“闻彼佛名”！！！！！！！

对于多善根众生而言，只需“闻彼佛名号（闻功德，闻法门！）”，当下即可生起正信（信受发愿！），而“闻信（正信）其名号功德”者，当下就可获得“即时入正定位生清净安乐国”之资格！！！

由此可见，

对于多善根（有净土善根!）众生而言，其“得生”之全过程，乃起于“闻”而止于“信”。“闻信”之后，不再需要“闻后之思维（思！）”和“思（思维）后之修行（修！）”，就已经决定获得了“往生不退”之资格!

而只有那些“闻名”之后未能立即生起正信的“少善根（无净土善根）”者，才需要通过“闻已之思维”（或以“闻已之称说”、“闻已之修行”等辅助手段来帮助其“闻后之思维”！），在“反复思维”之后再生起“正信”!

而在“闻已思维”生起“正信”之时，同样可以立即获得“往生不退”之资格（即时入正定位不退转于阿耨多罗三藐三菩提）！！

由此可见，即使是少善根之众生，

其“得生我刹（化生！）”之过程，也同样是:

起于“闻”——→通过“思”——→而止于“信”！

在“思维生信（‘思维信’，又称‘念信’！）”之后，同样不再需要任何“修行（修）”即可得生！

总结上述过程，当有如下之结论：

一、对于多善根众生而言，其“行正信行”的“得生之全过程”由“闻净土之教（净土经中称之为‘闻名’！）”开始，而“闻名”之过程不但是修行之开始，而且也是修行之过程，它是“行正信行”之“行”!!!“闻名”之后所生之“信愿”，不但是“行正信行”所证之“果”，而且也是此行之结束。这是由于“闻信”之后立即就可“得生（获往生之资格！）”故。

二、对于“少善根诸有情类”，其“行正信行”之过程仍必由“闻名”而开始，但其闻名之后却不能立即生起正信——闻而生疑！由于闻名而未信（疑惑佛智!）故，不能“即时入正定位生清净安乐国”！是故，其“行正信行”的“得生之过程”并未因“闻名结束”而结束，而是尚需“闻已之思维（净土经中称之为‘念佛’）”，直到念佛生起正信之后，方能“即时入正定位不退转于阿耨多罗三藐三菩提”！由此可见，其“行正信行的得生”之过程不但包括“闻名”，而且包括“闻已思维”、“闻已称说”和“闻已修行”等。但此处之“闻已称说（俗称‘称佛名’！）”是指称赞和演说弥陀之功德，属于“口业”。而“闻已修行（修诸功德！）”则是实践和修行弥陀之功德，属于“身业”！然“口业”之赞说和“身业”之践行皆是为了帮助“意业之思维”！其真实之目的皆是为了积累其善根，激发其正信！待其善根成熟，正信生发之即，方是其“得生我刹”之时！

由此可见，少善根者的“行正信行得生我刹（化生！）”之过程仍由“闻名”而开始，仍由“正信”而结束。然其“修行过程”却不但包括“闻名”，而且也包括“闻已思维（念佛！）”、“闻已称说（称名！）”和“闻已修行（修诸功德！）”等。

由此可见，闻名、念佛、称名、修诸功德等，皆是“行正信行”之“修行”！闻名、念佛、称名、修诸功德之目的，皆是为了激发“正信”！！而唯有“正信之心”，才是“行正信行”之“果”。正信之后，同样是不再需要任何修行即可“得生”的。

三、以上“得生我刹”之过程都是：

“修行（包括闻名、念佛、修诸功德等）”于其前，“正信”于其后的，这叫做“行前而信后”！（注：其前后之顺序绝对不容颠倒！！！）都是“正信”于其前，“往生”随其后，这叫“正信即往生”，又叫“随愿皆生”。

于“正信”之后——“往生”之前，不再需要任何其它之“条件”，即不再需要任何所谓之“修行”，这叫做“信愿之外无条件”！！！

在所有一切闻名之众生或“闻信其名号功德”，或“念信其名号功德”，因而“即时入正定位生清净安乐国”之后，阿弥陀佛还希望这些众生尽可能地获得更为殊胜之果报——即“摄取殊胜佛刹圆满功德”！而欲达此目标，如来为众生选择的主要修行方法还是“思维（想！）”，或者是以“闻已称说”、“闻已修行”等方法帮助其“思维（注意：是帮助其思维！！！）”，其目的是在已获“往生不退之资格”的基础上，通过反复不断之“思维”而令众生获得“深心之信解”——发圆满信心，得圆满果报！！！

宋译《佛说大乘无量寿庄严经》第十三愿明确指出：

“我得菩提成正觉已，所有众生求生我刹，念我名号发至诚心坚固不退”！

这里的“所有众生求生我刹”，是指所有一切“求生我刹”之众生，而这所有一切“求生我刹”之众生，则是因“闻我名号”而已“信受发愿”——“求生我刹”——之众生，因而也是已获往生资格之众生。这些众生若欲获得更为理想之果报，则需通过“念我名号(或‘称我名号’等！)”而“发至诚心坚固不退”！！！这仍属于“思慧”之范畴。其中“念我名号（思维我的功德）”是修行（思维修！）之方法，当然也可以是“称我功德（称名号）”或者是“修我功德”——“修诸功德”。

而“发至诚心坚固不退”，则是“修慧（再发心！）”之目标，即“发坚固不退的弥陀本愿之至心”。

需要特别指出的是，

当众生通过“思维修”而已经“深心信解”，已发圆满信心之后，“行正信行”的全部过程（包括“得生”和“摄满”！）即已究竟圆满、彻底结束！而在正信圆满、果报圆满之后，是根本不需再为了“往生（或为了‘摄满’）”而进行任何其它所谓“修行”的！！！

四、“行正信行得生我刹”的根本特征是：

行（包括“闻思修”）—→信—→愿 ——→生（行正信行！）（得生我刹！）其中之

行：“修行”之义，它包括“闻名”、“念佛”、“称名”、“发菩提心修诸功德”等所有闻思修之手段。其中，又以“闻名”为发心之第一手段，多善根者只需闻名就可即信即生；而“念佛”等则仅为发心之第二手段，少善根者方靠闻已思维（念佛）而即信即生；“称名”和“修诸功德”等又仅为“思维（念佛！）”的辅助之手段，口业之“称说”和身业之“修行”都是为了辅助意业之“思维”。由“闻已称说”和“闻已修行”而生正信者，同样可以即信即生

！
其中之

正信：指信受之“心”！不仅要信受（坚固深信！）弥陀依正之功德，更重要的是要坚信由弥陀智慧所成就的纯他力摄受之法门(弥陀法门是“有愿即生”！)。在坚信弥陀法门的基础上，还要依信而发愿，这才是净土法门所说之“正信”!!!

(注：若只信其依正殊胜而愿生，而不信弥陀之保证——即不信“有愿即生”——则是“犹信罪福之信”，而非“正信”也！！！)所以，
“行正信行”应包括由“行”到“信”到“愿”三个部分。
而“正信”则应包括“信”、“愿”两个部分！！！

其中之由“行”而能生“正信（信愿！）”者，为“行正信行”之“行者”，当入净土之“正门”，生实报土，得化生。

其中之虽有“行”而无“正信（信愿）”者，特别是经过念佛、称名、修诸功德之后仍不能生起正信者，则丧失了“行正信行”之基本特征，而变成了“行念佛行”和“行功德行”之行者矣。这样的人不能入净土之“正门”，而最多只能生边地，得胎生。由此可见，净土正门修行的根本宗旨是：
“行—→信—→愿—→生”！！！而决不是
“信—→愿—→行—→生”！！！
其中，“信愿 行”与“行 信愿”的先后之顺序是绝对不容颠倒的！！！
《净土诸经》的修行总纲领（之三）
“行正信行”与“宿世善根”

净土法门“如说修行”的第一步是“建立正信”，第二步是“圆满正信”——“深心信解”。而建立正信的前提条件则是“闻彼佛名”——闻其名号功德！
遇弥陀之“法”、闻弥陀之“教”，这在净土门中叫做“闻彼佛名”，简称“闻名”。而“闻名”之目的则是希望“闻者”对“所闻之法”生起“正信之心”，这种由“闻名”到“生信”的过程就叫做“行正信行”。若“初闻佛名”当下就能生发“正信”者，则叫作“初发心之行”。“此行”始于“闻”而止于“信”，《名号经》谓之曰“闻信”。它发乎于介尔之间，仅为“起心动念”之事，实际上是经过“初闻之思维”——边听边想，边看边想——所以又可以叫做“初思维”。由“思（闻思）”而获“正解”，由“正解”而生“正信”，这在佛法中就叫做“闻信”。
若“闻已”而不能立即生“正信”者，则不得不靠“闻法之后”的“再思维”——“闻已思维”，以及由“闻已思维”所生之“正解”和所获之“正信”，这在佛法中叫做“思维信”，又叫“比对信”。为与“闻信”相对故，亦不妨称为“念信”。

由此可见，“行正信行”而“得生”的过程就是“闻信”与“念信”的过程，而其整个过程之本质却全在于“思”——“初思维（闻名）”和“再思维（念佛）”！！！

然而，欲由“初闻”而即生“正信”，尤其是欲获“究竟正信”者，却决非易事，不是每一个人都可以做到的，需要行者具备足够之“善根”。那么，行者之“善根”又是从何而来的呢？这就不得不追溯到遥远之过去（宿世）......众所周知，欲于佛门之任意一法而生信心者，都必须具备多生，乃至多劫之善根。不仅弥陀法门如此，一切诸佛之法亦无不如此！！！比如，释迦牟尼佛曾在《金刚经》中讲到，在娑婆世界这个五浊恶世之中，凡是一切事物之相状，都是虚妄不实之假象。如果真正懂得了这个世界上所有一切事物之相状，都是虚妄不实之假象，他就算是见到如来（见到事物的真相！）了。

当时须菩提尊者闻听此言，马上就提出了疑问：“世尊，将来众生听到您所讲的这些经文（闻经），能够生起真实之信心吗（能够闻信此经吗）”？于是佛告须菩提：

“不要有这样的疑问。在我灭度之后的后五百年，一定会有已曾持戒修福之众生，闻此经文之章句后能够生起信心，他们相信此经是真实的——认为我这话是对的。但要知道，这些人决非仅于一佛二佛三四五佛而种善根，而是曾于无量千万佛所种过很多的善根！！！闻此经典，哪怕只是生起一念的清净信心（‘乃至一念生净信’）者，如来也都会知道，如来也都会看见。这些人都将得到无量福德”！

《金刚经》在中国曾非常盛行，其中文译本很多，但其所有译本都出自于同一梵文原荚，故各种译文之大意略同。今仅将姚秦鸠摩罗什、唐义净和唐菩提流志之译本中，开示“信心”与“善根”之关系的论述之原文摘录如下，以供各位同修参考：

佛告须菩提：“莫作是说。如来灭后后五百岁，有持戒修福者，于此章句能生信心，以此为实。当知是人不于一佛二佛三四五佛所而种善根，已于无量千万佛所种诸善根。闻是章句乃至一念生净信者，须菩提，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德......”。（姚秦鸠摩罗什译）佛告妙生，莫作是说。颇有众生於当来世後五百岁正法灭时，闻说是经生实信不？妙生，当来之世有诸菩萨具戒具德具慧，而彼菩萨非於一佛承事供养植诸善根。已於无量百千佛所，而行奉事植诸善根。是人乃能於此经典生一信心......（唐义净译）佛复告须菩提，有未来世末世、有菩萨摩诃萨，法欲灭时有持戒修福德智慧者，於此修多罗章句，能生信心以此为实。佛复告

须菩提，当知彼菩萨摩诃萨非於一佛二佛三四五佛所修行供养，非於一佛二佛三四五佛所而种善根。佛复告须菩提，已於无量百千万诸佛所修行供养，无量百千万诸佛所种诸善根。闻是修多罗，乃至一念能生净信，须菩提，如来悉知是诸众生，如来悉见是诸众生。须菩提，是诸菩萨生如是无量福德聚，取如是无量福德。（唐菩提流志译）

由以上开示我们至少可以得到以下几点结论：

一、信心之产生与其善根之间存在着直接的因果关系。闻佛说法（指“初闻”）而能生正信者，乃是由于其宿世之时曾经多种善根故。由于其人善根成熟及闻法之因缘成熟，故能有缘得闻正法，且闻而能信。

二、所谓“善根”者，各种善行功德之“根”也，诸多善行功德之“本”也，是故“善根”又叫做“善本”，“德本”。

三、众生今世之所以会“有众善根”者，乃是由于其宿世之时曾种善根故，乃是由于无量劫来已曾亲近、承事、供养诸多如来，并于无量千万佛所发菩提心修诸功德（大修功德），或持戒修福之所致。

所以，“善根”是“正信”之宿因！而“正信”则是“善根”之彰显（现行）！没有宿世之“因”——“善根”，则不可能有今世之“果”——“闻法能信”。是故，判定众生有没有善根的标准就是看其闻正法能否生起信心。换句话说，信心是衡量善根之尺度！

由此可见，“闻信即生”者，并不是无源之水，无本之木！

有人提出所谓“只有信愿而无修行者不得往生”之论，实际上是忽略了以下两件事：

1，凡是闻名即生信愿（闻信！）者，皆不可能“没有修行”，而是大有修行！大有功德！！！正是由于他们过去生中曾于无量千万佛所努力精进、持戒修福、大修功德故，方能成就其善根！正是由于他们已具殊胜善根故，所以今生今日才有缘得闻，且闻已能信，信已能愿！

2，只有信愿者，并不是“不能往生”而是“决定必生”！！！此乃弥陀以其无碍智慧及其不可思议神通力之所成就，本来就不是什么难以理解之事。问题之关健就在于：众生是不是真正相信弥陀之智慧，其自以为是的所谓“信愿”到底是正信而发愿，还是犹信而发愿？！

四、既然“闻是章句（闻金刚经之章句），乃至一念生净信者，如来悉知悉见，是诸众生得如是无量福德”。

那么，闻《净土诸经》之章句——闻弥陀妙法——而能生乃至一念正信者，难道弥陀就不能悉知悉见？难道弥陀就不能令“是诸众生得如是无量功德”？难道弥陀就不能令其“即时入正定位生清净安乐国”吗？！

五、“善根”虽由所修功德之积累而产生，但它并不直接等同于功德。“善根”的本质是“善心”，而“善心”的核心成分则是“信心”。

“信心”由“信根”而生，是故“信根”才是一切“善根”的主根。宿世虽曾修功德，但若没有成就善根者，纵然今世能够遇缘闻法，也不能立即生起正信，而是须要经过“闻已思维”——思考、想念、认真琢磨、反复推敲之后——方能正信之。

六、虽有善根而无缘得闻正法，或虽闻正法而没有成就善根者，皆不可能生起正信。是故，得闻正法——闻彼佛名号——是对弥陀依正功德及其净土法门生起正信的前提之条件，而“具多善根”，才是生起正信的决定之因素。

七、以上经文之中的“乃至一念生净信者”就是“乃至一念能生净信”，同时也是“乃能於此经典（指金刚经！）生一信心”。这与系列《无量寿经》中的“信心欢喜乃至一念”，“能生一念喜爱之心”和“乃至能发一念净信欢喜爱乐”等，其义完全相同，皆是“乃能于此《无量寿经》和净土法门生一念信心”！而决非“下至一声之念佛”也！！！

八、“闻《金刚经》”而“乃至一念生净信者”与“闻《无量寿经》”而“乃至能发一念净信欢喜爱乐”者，虽然都是“乃能於此经典生一信心”，但二者之果报却截然不同！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

“闻无量寿如来名号，乃至能发一念净信欢喜爱乐”者，若能将其“所有善根（所有信心！）回向”而“愿生无量寿国者”，则将“随愿皆生住不退转，乃至无上正等菩提”！

而“闻《金刚经》之章句，乃至一念生净信者”，虽然“如来悉知悉见”——“如来悉知是诸众生，如来悉见是诸众生”。

但这些众生却只能“得如是无量福德”而不是“得如是无量功德”！不能随愿往生诸佛之清净国土！！更不能“随愿皆生住不退转，乃至无上正等菩提”！！！

由此而更加凸显了净土法门“行正信行”之法的超胜独妙、不可思议啊！敬请一切佛门同修（包括那些死执于《金刚经》之行者）善思念之！！要三思之，再三思之而后行啊！！！

《无量寿经》汉译五本简介

《无量寿经》五种译本乃异说（异经）异译之《系列诸经》，而非同经异译之“本”

《无量寿经》者，乃“弥陀法门”之根本大经也。是释迦乘弥陀大愿而来，以其无尽大悲，矜哀三界，所以兴出于世，欲光阐道教，拯济群萌，惠以真实之利，而特为娑婆众生，唯欲宣说的“彼佛不可思议真实功德、光明名号利益大事因缘”（“名号”者，乃“彼佛光明、威神功德”是也！！！）。同时也是无量寿佛以其本愿力故，以不可思议威神力，从彼安养无为界，示现于十方一切佛土，以大音声宣布名号功德，亲自演说的不可思议功德名号利益大事因缘。如是可知，十方诸佛世尊，皆唯以一大事因缘故，出现于世，皆唯以弥陀之知见，教化、安立并救度众生。

此经是释尊乘愿（乘弥陀大愿）之极谈，究竟一乘，无上了义，为净土群经百数十余部之纲要，一大藏教、无量法门（“广大佛法异门”）之指归。是阿弥陀佛教化安立十方一切众生的“无上正真之道”。是故我佛屡说，十方共赞，诸师竞译，译本独多。然宋元之后却多半散佚，十二经中，仅存五种。考此仅存之五译，其梵文原筴亦决非一！

若仅以弥陀大愿数目之不同而判，就至少可有三种：其有二十四愿者，汉、吴二译属之；中有四十八愿者，魏、唐二译属之；又有三十六愿者，则宋译本属之。现今中外大德几乎一致认为“本经为佛多次宣说”，其梵文原荚至少不下三种。这一结论是将愿数相同的魏唐二译（皆为48愿）判作同一原荚，而将汉吴二译（皆为24愿）判为另一原荚而说的。

然而事实却并非如此！我们知道，《无量寿经》是释尊专门解释弥陀大愿的，是法藏因地大愿之“成就文”！因此，《无量寿经》之内容就必然包括两大部分：

一是如实转述法藏因地之大愿；

二是对弥陀大愿“果地”之“成就”加以简略详明之开示。

众所周知，十方一切诸佛（包括本师释迦牟尼佛）皆是极乐世界众宝莲华之“华光化佛”，“皆是无量寿佛欲令法音宣流变化所作”，皆是弥陀的“变化”之身。其之所以示现于十方，皆是“其佛本愿力故，以不可思议威神力遍满十方世界，以大音声宣布名号功德”，“为教化安立无数有情住于无上正真之道”。释迦本师就是因为愍念阎浮提“一切有情无明大夜暗故，从彼安养无为界，示现此恶时恶世界中，为了说彼佛名号不可思议功德因缘”而示现于娑婆五浊恶世的弥陀的应化之身！是故，释尊说《无量寿经》决定必依弥陀之《二十四愿经》[1]，十方诸佛说《无量寿经》也决定必以“弥陀大愿”为依据！汉、吴、魏三译之中，如来既然再三警告众生“不得为妄，增减是经法”！释尊自己必当率先垂范，自作表率而“如理宣说”，决不会率意“增减是经（弥陀之“经”！）”，决不会随意颠倒弥陀大愿之顺序！是以弥陀大愿“数目”之不同，“顺序”之差异正表弥陀曾多次宣说故！释尊之所以反复宣说《无量寿经》，正是由于弥陀曾多次宣说其大愿故！！而弥陀之所以多次宣说其大愿，又是因为每次所欲宣说之重点不同，所欲解决的问题不同故！！！

由此可见，《无量寿经》现存之五译决不同于小本《弥陀经》之二译和《金刚经》之六译，决不只是简单的“译笔开合”、“详略不同”之故也。

其根本之差别主要体现在二尊每次说经之重点不同，视角不同，层次不同，所欲解决的问题不同。

例如汉吴魏唐四译皆是从往生之“因缘”入手，而将往生之“因缘”及其相应之“果报”分为四个等级，这就是摄生三愿（摄化生愿）与摄生第四愿（又叫“摄胎生愿”，详见吴译第6愿！）的往生之因缘。而宋译则是从建立和完善“往生之因缘”（建立信愿和提升信心）之角度出发而提出了“行正信行得生我刹”的净土法门“如说”之“正行”的根本愿则。其中建立信愿之“行”（又称“往生行”和“初发心之行”）为宋译第27愿；完善信愿（提升信心！）之“行”（又称“摄满行”和“再发心之行”）为宋译第13、14两愿。其中又以“念佛”为提升信心之主要手段，而“发菩提心种诸善根（魏译本叫作“发菩提心修诸功德”或“植众德本”）”则是再发心（提升信心！）之辅助手段。又比如，《吴译本》之“本愿”提出的往生之“因缘”是“慈心欢喜踊跃”，其中“慈心欢喜”就是《魏译本》之“至心信乐”，称为“信”；“踊跃”就是《魏译本》之“欲生”，谓之“愿”。可见，由弥陀本愿所确定的往生之“因缘”唯是一念“信愿之心”，“信愿”之外别无条件也！然，“信愿”乃“因缘和合”之整体，“信”和“愿”二者之中，究竟以何为“正因”，以何为“助缘”呢？这就是《汉译本》之“本愿”所要解决的主要问题了！

考汉、吴二译，若走马观花、只看表面，则汉吴两种译本不仅大愿数目相同，且其内容也非常相似。除汉译流通分之偈诵缺失之外，两种译本绝大部分经文甚至只是个别字词、句逗之不同。因此很容易被误判为是同一原荚。然而，若脚踏实地、深入研究，则可发现二者在以下几各方面皆有明显之差异。

第一，大愿数目不同：

表面上看，汉吴二译皆为二十四愿，愿数完全相同，实则非然也！！！这主要是由于两种译本大愿之开合、存没不同故。

比如，汉译之第六（我作佛时，人民有来生我国者，不悉彻视，我不作佛）、第九（我作佛时，我国中人民不悉彻听者，我不作佛）和第八愿（我作佛时，我国中人民不悉飞者，我不作佛）乃开吴译之第17愿（使某作佛时，令我洞视、彻听，飞行十倍，胜于诸佛。得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛）而成。

又比如，吴译之第十一愿（使某作佛时，令我国中诸菩萨阿罗汉，皆无有淫佚之心，终无念妇女意。终无有嗔怒愚痴者。得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛）乃和汉译之第十（我作佛时，我国中人民有爱欲者，无不作佛）与第十六愿（我作佛时，国中人民皆使莫有恶心，不尔者我不作佛）而成，是为"开合"不同也。若将吴译之第十一愿开为汉译之两愿，又将吴译之第十七愿开为汉译之三愿，则吴译之愿数将明显多于汉译矣！

又比如，吴译之"国无女人愿"和"莲华化生愿"皆为汉译之所无，则属"存没"不同矣！

第二，大愿之顺序完全不同：

若以魏译之"诸佛称叹愿（17愿）"与其"摄生三愿（18、19、20愿）"之顺序作为参考，则吴译之"诸佛称叹愿"与弥陀之"本愿"合二为一，为吴译第四愿；汉译之"诸佛称叹愿"与弥陀"本愿"两愿合一，为汉译第十七愿。而与魏译之19、20愿相对应者，在吴译之中为第七、第五愿，而在汉译之中则为第十八、十九愿。又，吴译之"光明无量愿"为第十三愿，而汉译之"光明无量愿"则为第二十四愿。其余诸愿之顺序亦不尽相同也。

第三，弥陀对其"本愿真旨"之开发层次不同，阐示之深度不同：

除以上三点明显不同之处外，更为重要的是，作为弥陀大愿之核心的弥陀"本愿"，两种译本亦有明显之差异。我们知道，吴译之"本愿"所确定的往生之"因缘"为"慈心欢喜踊跃"。其中"慈心欢喜"相当于魏译之"至心信乐（信心欢喜！）"俗称"信"，而"踊跃"就是魏译之"欲生（愿生！）"，俗称"愿"！

众所周知，佛教最基本的因果理论是"因缘和合（又叫'众缘和合'！）而生果"，而在一切"众缘"之中却只有一个起根本作用（决定作用！）的"因缘"，叫做"亲因缘"，俗称"因"。其余一切条件（因缘！）皆只能叫作"缘"而不能叫做"因"也！那麽在"往生"的"众缘（信愿！）"之中究竟是以何为"根本（为'因'！）"，以何为"助缘"呢？魏译本中释尊解释说：以"善愿为本"，即是以"善愿"为"因"也！吴译之"本愿"云："诸天人民、蜎飞蠕动之类闻我名字,莫不慈心欢喜（信！）踊跃（愿！）者,皆令来生我国。得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛"！由此而给出了净土法门"信愿往生"之根本愿则，然而，"信愿"只是"众缘（因缘！）和合"之总相，并非真正意义上的"往生之正因"。而汉译之"本愿"则是在吴译"信愿往生"之基础上更进一步，直指往生之"核心正因"——"愿"！其"本愿"云："诸天人民、蜎飞蠕动之类闻我名字,皆悉踊跃来生我国，不尔者我不作佛"！

此处之"踊跃"就是"踊跃欲生"，就是"愿"！

由此可见

不管信心层次之"深浅"，只要有"愿"，皆必往生（无"真实信心"的"疑惑佛智、犹信罪福"者除外！）！可见净土法门乃"有愿即生"、"有愿必生"之法也！大经云"随意所愿皆令得度"，"随愿皆生得不退转"，小经云"已发愿、今发愿、当发愿者，已往生、今往生、当往生"，其所依据者，正在于此！

由以上之分析可知，汉译"本愿"所缺之"四字"——"慈心欢喜"，并非传写者之讹脱，亦非翻译者之删减，而是弥陀刻意之所为也！正如黄念祖居士所指出的，"世间焉得有如是大胆之译人，敢率自意，妄删大愿之心髓耶？[2]"

第四，汉吴二译之法会圣众不同：

除以上三点可以证明汉、吴二译为释尊两次宣说，非同一原荚外，还有一个极为可靠之证据完全可以证明，这两种译本决非释尊一次宣说！如若二译为同一原荚，其证信序之"六种成就"必完全相同。今汉译之"证信序"云：

"佛在王舍国灵鹫山中，与大弟子众千二百五十人，菩萨七十二那术，比丘尼五百人，清信士七千人，清信女五百人。欲天子八十万，色天子七十万。遍净天子六十那术，梵天一亿，皆随佛住……"

而吴译却说

"佛在罗阅只耆闍崛山中，时有摩诃比丘僧万二千人，皆洁净一种类，皆阿罗汉……"

由此可见两次法会之圣众完全不同，非一时说也！！！

魏、唐两种译本，虽然大愿数目相同，排列顺序亦基本一致。但是，作为法门之核心的摄生三愿，两种译本的表达方式却有明显之不同。魏译本之"三愿"，以其信心层次不同为特点，而唐译本之三愿，却是以善根深浅为标制。二者之概念迥然不同，不是用"一文二译"之说所能解释的。另外，在魏译本中占有大量篇幅（数千言，约占全经四分之一）的"三毒""五恶"等内容，却为唐译之所无。如此大量、如此重要的内容，在流通过程中，自然散失的可能性不大，被译经者和流通者有意删除的可能性更是微乎其微。如此重要之教诲如果不是释尊亲自省略，而认为只是译者"择法眼"之不同或"译笔开合"不同，则实难自圆其说。正如黄念祖居士所指出的，世间焉得有如是大胆之译人，敢率自意，妄删如此大量重要之经文乎？！"以上诸德皆主本经乃世尊多度宣说之法，实有所据。例如本经之《唐译》，本名《无量寿如来会》

，乃《大宝积经》中一会之文（而《无量寿经》则显然不是！）。足以证明佛说《宝积经》时亦宣说本经也[3]”。此外，魏唐二译的“三辈往生”，其文亦明显有异（不详举）。

由此可以断定，这两种译本之梵荚出处不同，亦非一种也！

赵宋译经三藏明教大师法贤奉诏而译的《佛说大乘无量寿庄严经》，不但在弥陀大愿的数目上与上述四译截然不同，而且就其经文内容、法门宗旨及方向等重大问题上也与之迥然有异。汉吴魏唐四译皆是从往生之因缘与其往生之果报互相对应的角度来介绍净土之宗旨的。具体地说，汉吴二译着重解决的是净土法门最基础、最根本的“往生之正因”！它确定的是“往生之因唯信愿，信愿之外无条件”的“无条件救度”之根本法则。吴译第四愿（相当于魏译第十八愿，又称为“弥陀本愿”）云：

“诸天人民，蜎飞蠕动之类闻我名字，莫不慈心欢喜踊跃者，皆令来生我国！得是愿乃作佛，不得是愿终不作佛”。由吴、魏二译“本愿”之比较可知：“慈心欢喜踊跃”即是“至心信乐欲生我国”，“皆令来生我国”即是“若不生者不取正觉”。由此可见，诸天人民蜎飞蠕动之类闻彼佛名，凡能发“一念慈心欢喜踊跃之心”（一念“至心信乐欲生我国”之心）者，弥陀“皆令来生我国（若不生者不取正觉）”！由此可证:

本愿往生之正因，唯是慈心欢喜踊跃（至心信乐欲生我国）之心，此外别无任何条件！既不除“五逆谤法”，也没有“十念”、“一念”之念佛！！更没有发菩提心修诸功德！！真正是往生之因唯信愿，信愿之外无条件！！！真正是彻底纯他力、彻底无条件也！！！

魏译则是在汉吴二译确定了“一念信愿即往生”之根本原则的基础上，进一步指出五逆谤法者与其它一切机类之众生所需“信愿数量”（“念头的个数”！）之差别！详考《净土三经》和《大经五译》，尤其是深入研究观经下四品之经意，可以绝对有把握地断定:

唯独五逆谤法者，才须“如是至心具足十念”！而除此之外的其它一切机类之众生，皆只须“如是至心乃至一念”足矣！由此亦可证明，“十念”与“一念”只是“如是至心”之多少，并不是“十声念佛”与“一念信心”之差别！！！

唐译则是在上述三种译本的基础上，进一步揭示摄生三愿中，众生所发的“信愿之心”与其“善根”之关系。

若将唐译本与汉、吴、魏译之“摄生三愿”详细对照，就会很容易地发现：众生闻名而发的初发之信愿心，与众生之善根成正比！

梵文版的《弥陀经》及其英译本中皆云

“众生不因此世所作善行得生彼国”

则为“此说”提供了绝对可靠之证据！！！

如是可知:

众生之往生(化生)，靠的是信愿，而其信心之深浅，则决定于其善根之深浅，而非今世之善行也！

既然由“弥陀本愿”所确定的净土法门往生之“正因”，唯是一念信愿之心，则净土法门往生之“正行”必定唯是建立“一念信愿”之“行”！然而由于众生善根有深浅故，闻名之后的初发信心必有高低深浅之分，而信心之深浅又是决定其往生果报之高低的主要依据。于是，就必然会有一个继续提升信心的“再发心”之“行”！建立一念信愿的“初发心之行”，乃“往生之行”也。一念信愿建立之时，即已决证往生不退故！继续提升信心的“再发心之行”，乃“助满之行”也。此行只能助信心圆满，同时亦助果报圆满，而不是由“不能往生”到“获得往生”故！！！对于摄生三愿而言，“往生行”——初发心之行——的唯一途径，只能是“闻佛名号（闻弥陀之功德，闻净土诸经！）”，而“助满行”——再发心之行——的途径，却是方便有多门矣！比如，第十九愿的再发心之行靠得是“发菩提心修诸功德”！而释尊在“三辈往生”中却将其进一步分解成了“发菩提心一向专念无量寿佛”和“修诸功德”，第二十愿的再发心之行靠得是“系念我国（念佛），植众德本（修诸功德以种善根！）”，这与十九愿的“发菩提心修诸功德（内含念佛）”是完全相同的。需要特别强调指出的是：“闻佛名号”和“修诸功德发菩提心”（或“系念我国植众德本”）完全是平行、并列的关系，二者皆是建立和提升信心之工具。前者为初发心之“缘”——又称“往生缘”，而后者则为再发心之“缘”——又称“助满缘”！有人把“闻佛名号”和“发菩提心修诸功德”解释成因果关系，认为“闻佛名号”是发菩提心修诸功德之前提，而“发菩提心修诸功德则是“闻佛名号”之结果。进而又将发菩提心修诸功德（内含念佛）当作往生之正因，则是完全错误的！这是因为，凡闻佛法、修大乘者，皆应发菩提心修诸功德，皆需发菩提心修诸功德！而并非一定要“闻彼佛名”、“修习净土”之后才发菩提心修诸功德也！！！

大经之宋译本，是在汉吴魏唐四译彻底解决了“能否往生全凭信愿之有无，土位高低全看信心之深浅”的根本原则之后，完全是从建立信愿和提升信心的角度出发，来解决净土法门“行正信行得生我刹”的根本“修行”原则的。弥陀在这里明确而肯定地指出:

“得生我刹”靠的是“行正信行”，而不是靠“闻名行”！“念佛行”！！不是靠“修诸功德”之行也！！！

“闻名”、“念佛”、“修诸功德”、“发菩提心”等，皆只是“行正信行”之手段、方法和过程，而建立和提升信心，直至发本愿之“三种心”，才是“行正信行”所要达到的最终目标！

宋译本第三十一愿云：

“我得菩提成正觉已，所有一切众生闻我名号,永离热恼心得清凉，行正信行得生我刹”。

此中之“闻我名号”是“行正信行”的一部分（初发信心之过程），具体地说，它是初发心之“缘”，又称为“往生缘”，是初发心之条件。第三十一愿之成就文云“欲令众生闻彼佛名发清净心……归依供养”。其中“闻彼佛名”即是初发心之条件，而“发清净心归依供养”则为初发心之结果。

由汉吴魏唐四译之对照可知，“清净心”就是汉吴二译之“慈心”——慈敬心、魏译之“至心”——至诚心，释尊又将之称为“善心”、“一心”等。在宋译本中，阿弥陀佛在其第二十七愿中则明确给出了“初发心之行”的具体定义。其第27愿云：

“我得菩提成正觉已，所有十方无量无边、无数世界一切女人……闻我名号发清净心归依顶礼，彼人命终即生我刹成男子身，悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提”。

表面上，这里的弥陀第27愿虽然只是针对女人而说，然而实际上却完全适用于十方一切有情众生，包括蜎飞蠕动之类！十分明显，“闻我名号”只是其初发心之“缘”，它只能作为往生之“缘”，而不能作为往生之“因”！能作为往生之“因”的，唯是一念清净心（净信心！），一念归命弥陀、顶礼弥陀的“慈敬心”！！！

宋译本第十三愿云：

“世尊，我得菩提成正觉已，所有众生求生我刹，念吾号发至诚心坚固不退，彼命终时，我令无数比丘现前围绕来迎彼人，经须臾间得生我刹，悉皆令得阿耨多罗三藐三菩提”。

其第十四愿又云：

“世尊，我得菩提成正觉已，所有十方无量无边无数世界，一切众生闻我名号，发菩提心种诸善根，随意求生诸佛刹土，无不得生”！！！这里需要解释一下的是，“所有众生求生我刹”是指“求生我刹的所有众生”。按照古代汉语语法结构来分析，这是一种“定语倒置”的表达形式。在文言文中，以动词或以动词为主的词组作定语时，此定语往往要放在其所要修饰的“中心词”之后，这种定语叫作后置定语。需要指出的是，既然是“求生我刹的所有众生”，当知其人必是已闻佛名号而生信发愿——已发清净心——的众生。这就是说，其人在“念吾名号”之前，就已经是发了至诚心、已获往生不退之资格的。弥陀令其“念吾名号”之目的，是“发至诚心坚固不退”！！！这里“坚固不退”一语，又是“至诚心”的后置定语，因此，这句话的正确解释应该是“念吾名号发坚固不退的至诚心”！此“坚固不退的至诚心”，则是专指弥陀本愿“至心信乐欲生”之心，而不是后两愿（魏译十九、二十两愿）的至诚心矣！！！

需要特别指出的是，第十四愿“一切众生闻吾名号”这一句中的“闻吾名号”，同样是“众生”一词的后置定语。故这一句，同样是指“一切已经闻吾名号之众生”，这与第十三愿的“所有众生求生我刹”，其意义是完全一致的。注意！！！这种用“后置定语”的形式来表达的句子，完全是为了强调和突出“定语”之含义的！！！正是因为第十三、十四两愿所介绍的皆是“再发心之行”，所以，自然就应该强调其所摄之机，都是已经闻我名号，已经求生我刹的众生！！两愿的不同之处唯在，十三愿的再发心之缘是“念吾名号”（包括第十九愿的“一向专念无量寿佛”和二十愿的“系念我国”），而十四愿的再发心之缘却是“发菩提心种诸善根”——相当于十九愿的“发菩提心修诸功德”和二十愿的“植众德本”。由此可见，宋译第十三、十四两愿的再发心之缘，不过是魏译第十九、二十两愿再发心之缘的重新组合而矣！很显然，十三、十四两愿，虽然其再发心之方法有所不同，但其再发心之最终目标却应该是完全一致的！！！在“随意求生”一句中，“求生”就是“发愿”，“随意”就是“随心”。所以，“随意求生”就是随心发愿。又，由于“一切诸佛”就是“阿弥陀佛”，“阿弥陀佛”就是“一切诸佛”故，所以“诸佛刹土”就是弥陀刹土，就是西方极乐世界！由此可知，十四愿后半句的意思就是：通过发菩提心种诸善根，只要能随心发愿、愿生极乐者，极乐刹土就无不得生！！！这里，“诸佛刹土”为“双关语”，它既是“随意求生”之目标，又是其“往生之果报”。而“随意求生”，则包括了摄生三愿所有层次之信愿，其最高最上终极之目标，当然亦是“发三种心”——“发至诚心坚固不退”也！！！这一点由观经之“上品上生”就可得到明证：观经之中的“若欲至心生西方者（相当于魏译第十九愿之“至心发愿欲生”者，详见第十三妙观）”经过十三妙观之“观想（念佛）”而已“发三种心”者，当下即获“上品上生”！！！需要特别指出的是，观经“上品上生”中的“若有众生愿生彼国者”，同样是指“若有愿生彼国之众生”，而“发三种心即便往生”则是“发三种心即便上品上生”！！！而观经又云：“复有三种众生当得往生”（当得上品上生！）。何等为三？一者慈心不杀，具诸戒行。二者读诵大乘方等经典。三者修行六念，回向发愿愿生彼国。具此功德，一日乃至七日，即得往生（即得上品上生！）。这里的“三种众生”，同样是“本愿平时再发之机”，其再发心之方法同样为“修诸功德”，其再发心之后的果报同样是“上品上生”。那么，其“再发之信愿心”—“回向发愿，愿生彼国”之心—相当于第十四愿的“随意求生诸佛刹土”之心—不是本愿之“三心”、不是“发三种心”、不是“发至诚心坚固不退”，又是什么呢？！

从以上的分析比较中，可以明显地感到宋译本与其余四译之不同。汉吴魏唐四译皆是从“往生之因缘”入手，是从“往生之因缘”与“往生之果报”相对应的角度出发，来介绍弥陀之净土

法门的。魏（唐）译本云：“十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国，凡有三辈”。这指的是魏译第十九愿，其初发心为“至心发愿欲生我国”者有三辈。而汉吴二译则明确指出，“世间人民，若善男子善女人，愿欲往生阿弥陀佛国者有三辈”。这却是指魏译第二十愿，其初发心为“至心回向欲生我国”者有三辈了。如是可知，十九、二十两愿，皆有三辈，各分九品。若十九愿者之果报在方便有余土，那么，二十愿之果报必将在凡圣同居土矣！弥陀摄生法门有“四愿”，必对西方之四土，互为因果，一一对应（摄生三愿为摄化生愿：十八愿对实报土，十九愿对方便土，二十愿对凡圣土。摄生第四愿(吴译本第6愿)为摄胎生愿，其所对应的是边地疑城之“胎生”是也）。这种对应是横向的，是弥陀法门网络之中四条互相平行的纬线。而大经之宋译却完全是从“行”的角度出发，是从纵的方向上，介绍净土法门“行正信行”的“修行”宗旨的。在“摄生四愿”当中，唯有“本愿平时初发心”之“机”是只靠“闻名”就发心圆满的，后三愿的初发心之行，由于其发心皆不圆满故，这才需要有“再发心之行”。而后三愿的再发心之方法，总体来分有两大类。一是“修诸功德”（包括“发菩提心”），二是“念佛”。念佛之中又可衍生出“称佛名（称扬赞叹弥陀之“相好”和“功德”）”和“观想（“令心坚住专想不移”，“正受”、“思维”西方依正之“相好光明”）”等。

但无论是“修诸功德”还是“念佛”，其根本之作用、最终之目标，皆是不断提升信心，最终达到“发三种心”，入本愿平时再发机，得上品上生之目的！！！由此可见，宋译之“行正信行”应该是净土网络中的经线。经纬交织、网络分明，而构成这一网络的基本单元就是“三辈往生”。《净土三经》之中，与前四种译本性质相近，进一步详细具体地阐示其中某一个“单元”内部的再发心之方法、过程及结果，详示三辈、九品对应之规律的，是《佛说观无量寿佛经》。而与宋译本性质相近，而进一步详细具体地开示每个单元之间的相互关系，并将它们串连在一起，详示法门总体“修行”宗旨的，则是《称赞净土佛摄受经》（即《阿弥陀经》）。

综上所述，可以断言：宋译本之梵文原筴不可能与汉吴魏唐四译中的任一译本相同也（除了以上所说之证据外，还有一个更为可靠之证据！宋译之“证信序”曰：“如是我闻，一时佛在王舍城鹫峰山中与大苾刍众三万二千人俱。皆得阿罗汉，得大神通”。可见，参与此经法会之声闻众之人数明显超出其余四译，足以证明此经与其余四译非一时说也！）！！由此可见，现存的五种汉文译本，实为五种梵文原筴！若按照这种比例（五译五筴）进行计算，已佚之七种原译本中，其原筴应为七种（七译七筴）！即使所失之“七译”完全重复，其原荚也不应少于一种，由此可见，释尊在世之时不但确曾反复宣说，而且宣说次数之多令人惊讶（最少五六次，多则十余次）！如此一反常态，不厌其烦，反复宣说，难道不应该引起我们深思吗？然！如此众多之原筴，如此繁多之译本，竟至多半失传。而仅存之五译亦唯有魏本较为流通。这其中之原因究竟何在？！这个佛教史上最大的不解之谜，难道不值得我们去探讨？许多更深层次的问题，难道还不应引起我们深刻地反省吗？！

（3）汉吴二译皆谓弥陀之“二十四愿”为《二十四愿经》。若依此而判，宋译之“三十六愿”当为《三十六愿经》，魏唐二译之四十八愿必当为《四十八愿经》也。

（4） 黄念祖：《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经解》（河北省佛教协会印），p71。

（5）
黄念祖：《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经解》（河北省佛教协会印），p70—p71。

“净土法门”与《无量寿经》

夫净土法门者，“于佛教法该罗无外”。《无量寿经》者，乃“究竟一乘至于彼岸”。无上第一之妙法，最极究竟之“了义”也。

《法华》一乘圆教，无乃《无量寿经》之大本；《首楞严》法法圆通，而“斯为第一”；经王《华严》法门三千，终归极乐方称圆满。是故百数十余部大乘经典时时盛赞、处处指归，十方恒沙一切诸佛悉皆弘扬，一致赞叹！

此“经（实为弥陀所说之经）”[1]（释迦所说之经）”而高于“佛经”，此“法（实为弥陀之法）”源于诸佛之法，却又“超过诸佛所行之法”[2]即往生，不断烦恼出三界。超越三祇于“一念（乃至一念信愿之心！）”，一生不退证菩提。唯仗弥陀纯他力，华严、法华所不及！实乃真正大平等，主动普救度，绝对无条件（信愿之外无条件！）！实乃弥陀大智慧，平等施慈悲，彻底纯他力之法也。

此法由“闻教”（“闻教”即“闻净土诸经”，又称“闻弥陀名号”）而“思”（“思”即“闻已思惟”，又称“念佛”），由“闻（边闻边思维！）”、“思（闻已思维）”而生信解，由信解而发愿，由发愿而往生（一念信愿即时得生）！是可明知：由“闻教而思”，由“闻”、“思”而生“信解”，即是“行正信行”之“行”；由信解而“发愿”，由发愿而往生，即是“行正信行”之“证”——“教、闻、思、信、愿、证”！从“果”起修，行、证同时，以“果”为“因”，因、果同时，信愿具足行在其中！一超直入、最极圆顿，圆融圆满、不可思议！！与圣道诸法“闻思修”，“教行证”之通行法则迥然不同，不可同时而语也！！！

是故《无死鼓声咒经》云：

具信善男或善女，谁有信心，胜解及恭敬心，彼能往生净土!!!

注：“信心”加“广大胜解”即“深心信解”也！

“恭敬心”即“慈敬心”、“至诚心”、“慈心”、“善心”是也！！！

《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》（简称《名号经》）云：

“十方世界一切有情，闻信其名号功德，即时入正定位，生清净安乐佛国”！“是故我说无量

寿佛国土易往易取，而人不能修行往生，反事九十六种邪道。我说是人名无眼人，名无耳人（如聋如盲！）”（见《目连所问经》）。
《名号经》云：

“无量寿佛者，岂异人耶？今日世尊，我身是也”！“从彼安养无为界，示现此恶时恶世之中，愍念一切有情无明大夜暗故，以大音声宣布彼佛不可思议真实功德、光明名号利益大事因缘”。

是可明知，释迦乃弥陀的应化之身是也！示现于娑婆国土，住世四十九年，讲经三百余会，开权显实，重重废立：呵斥小乘为“焦芽败种”，弹贬二乘“反事九十六种邪道”，明确斥责那些“不能修行往生无量寿佛国”的无眼无耳、愚痴无智之人，为最最“下劣之辈”。而独赞那些修行此法而“如教住”、能“于此经中生导师想”，且“于彼法中广大胜解”而能听闻、受持获“大欢喜”者“智慧勇猛”，“为得大利”！“则是具足无上功德”！！是“殊胜智”，具“广慧力”，“于我法中得名第一弟子”者也！！！

释尊弹偏斥小、赞大褒圆，其最终目的无非是令万法归一，指引一切众生悉皆归于弥陀之净土！是故《无量寿经》蒙佛屡说，诸师竟译。又东来最早，而译本独多。自汉迄宋可考见者凡十有二，宋元而降，仅存五种。
考现存之五译，差异显着，然诸译何以不同乎？!古人亦曾详加考证，认为原因有三：
一者译手巧拙不同，
二者梵文抄本传写不同，
三者本师前后宣说不同，窃以为应以第三说为确！

本师从示现成佛首说《华严》，至方等时期重提净土，直至灭度之前而说《法华》、《涅磐》。每会必说、每经皆劝、无不指归者，非“弥陀净土法门”而莫属，自然屡说而非一。

例如本经之唐译本，本名《无量寿如来会》，乃《大宝积经》中一会之文。如是足以证明佛说《宝积经》时，亦曾宣说本经！可见，《无量寿如来会》与魏译之《无量寿经》出处完全不同（没有证据可以证明魏译之《无量寿经》也出自《宝积经》）！是故，有人以为唐、魏二译较为相近，而判此二译为同一梵本的说法是不可信的。汉、吴二译皆为二十四愿，其“文虽拙涩，而意可相补”，若令之与魏、唐二译相比，其“弥陀本愿”之意则“大有不同”！！！魏唐二译皆为四十八愿，其第十八愿（俗称弥陀本愿）皆有“乃至十念”和“唯除（实际上应为“除非”！）五逆诽谤谤法”；其“成就文”中亦皆有“乃至一念”和“唯除五无间诽毁正法及谤圣者”之意，而汉吴二译（包括宋译）则全无之！！！因此，若谓魏唐两译之四十八愿与汉吴二译之廿四愿，只是译笔开合不同，则实难自圆其说！
释尊于此大经之中曾三令五申：
“不得为妄增减是经法”！！！

世间焉有如此胆大妄为之人，竟敢自率其意“增减是经”，乃至竟敢删改弥陀大愿之心髓——弥陀之“本愿”者耶？！

又，宋译大愿之“数目”为三十六，迥异于其它四译，而经文宗旨意趣也与前者大异，明显可知为又一梵本！

然，世人只知释尊多次宣说，却不知其为何多次宣说，只知诸译非同一梵本，却不知各梵文原筴之真旨妙意有何异同之处。是故，多在诸译之中妄自取舍，顺我意者昌，逆我意者亡；顺祖意者昌，逆祖意者亡。纵令侥幸存留至今者，也只能被尘封于大藏而无人问津矣！

现姑且暂以汉吴二译为同一梵本，魏、宋二译为另两种梵筴而论，可知无量寿经现存五种原译本中，至少就有三种梵文原本。然而，需要特别强调指出的是：释尊这三次宣说，每次所要解决的重点不同，故说经的出发点和侧重点亦大不相同。
一、大经之汉吴两本，乃为奠定净土之根基、决定往生正因之基础：

汉吴二译之“弥陀本愿（相当魏译十八愿）”及其“成就文”中，皆确凿无误、一清二楚地指出：
“诸天人民，蜎飞蠕动之类闻我名字，莫不慈心欢喜踊跃，皆令来生我国”。
与魏译本相比明显可知：

“本愿之往生”，既不除五逆谤法，又没有“十念”、“一念”之念佛，更没有其他任何闲杂余念也。

毫无疑问，其中之“慈心”者，本愿之“至心”也；其中之“欢喜”者，本愿之“信乐”也；其中之“踊跃”者，本愿之“欲生我国”是也！
由此断然可证：
本愿往生之因，除去“信愿”之“念”，别无任何余念！

如若承认这两种原筴皆为释迦所说，内中“大愿”皆为弥陀亲述的话，则两种原筴中的两种“本愿文”及两种“成就文”必定同时成立！且其意必不相违！！！
由此可以确证：

魏箓之中的“乃至十念”与“乃至一念”只能（决定只能！唯一只能！！！）是“十念”和“一念”“信愿之心”，而不是也不可能（决不可能！绝不可能！！！）是任何其它之“念（包括‘心念之念佛’）”。否则的话，二尊之意不仅会自相矛盾，而且会互相乖异，而这是绝不应该，也绝不可能发生之事也！！！

既然“本愿之往生”唯依信愿，信愿之外别无任何条件，那么，由本愿之原则所确定的净土法门往生之正因，亦必唯是信愿之心，无疑也！摄生三愿往生果报之胜劣，必定唯依信愿层次之高低，亦无疑也！！净土法门的依教如说之“正行”，必唯以建立信愿和提升信心为其根本之宗旨，更无疑也！！！

而大经之宋译，则正是为解决“行正信行”这一根本宗旨而演说！

二、宋译本明确指出：净宗之法旨是“行正信行得生我刹”：

闻我名号发至诚心（“至诚心”就是弥陀三愿之“至心”，见魏箓之“摄生三愿”！），闻我名号发慈敬心（见汉吴二箓），无疑是指众生的“初发心之行”。而宋箓中却将此“初发心之行”表述为：

“闻我名号发清净心归依顶礼（见宋译27愿）”。

此愿表面上虽只针对女人往生而说，自然必更适用于男子，若推而广之，则适用于一切众生！而在其第十四、十三两愿中，又明确给出了其“再发心之行”为：

“发菩提心种诸善根随意求生弥陀刹土”和“念吾名号发至诚心坚固不退”！

其中，“发至诚心坚固不退”，就是“发坚固不退的至诚心”，此乃本愿之至心（如是至心！）是也。

由此可见

无论是初发心之行，还是再发心之行，其最终之目标，皆是发本愿之至心！！！

同时又知

不论“闻名”也好，“念佛”也好，“发菩提心修诸功德”（发菩提心种诸善根）也好，皆只作为发心之工具，而不是、也不可能是往生之正因！

宋译第三十一愿，在总结上述“行正信行”之根本原则的基础上，明确而肯定地指出：

所有一切闻我名号之众生，皆以“行正信行”而“得生我刹”！而非以闻名、念佛、修诸功德而得生我刹！！

总结净土“正信行”之宗旨，当知应是：

“闻我名号发清净心（“清净心”即“至诚心”！其最殊胜者为“本愿”之“至心”！）！

念吾名号——或发菩提心修诸功德（修一切功德都是为了种诸善根！）——发至诚心坚固不退”！无疑也！！！

以上两荚，已经彻底解决了往生之正因和净土之正行这两个根本原则问题。那么“乃至十念”与“乃至一念”其意云何？这又正是魏唐二译所要解决的问题了。

三、“十念”与“一念”之差，专表“五逆谤法”者与“其它一切众生”之别我们已经知道，“本愿”的“乃至十念”与其“成就文”的“乃至一念”，其内涵之本质皆是“信愿之心”。二者只有数量之差，而毫无本质之异！

同时，我们又注意到

凡有“十念”与“一念”之差别出现时，皆必有“五逆谤法者”同时出现（魏、唐二译皆是），凡没有“十念”、“一念”之差别时，也都不提“五逆谤法”（汉、吴、宋三译皆然）！这就很容易联想到，“十念”与“一念”之差别，是否会与“五逆谤法者”有关呢？！经过深入研究《净土三经》和《大经五译》可以确证：事实正是如此！！！这一点在观经下四品中，即可得到明确而可靠的答案。我们知道，能以“五逆谤法”之身份而往生之者，必是一生造业，未遇净土，直至临终才遇缘闻法（临终初闻佛名）而发信愿之心者。其它一切平时初发心、平时再发心以及临终再发心者，皆已不属“五逆谤法”，而早已是净土法门之“行者”、极乐世界之佳宾矣！根据“弥陀本愿”和宋译“行正信行”之意可知，这些净土之“行者”，在“闻名发心”之当下——“乃至一念”，就皆已（即时！）获得往生不退之位，是根本不需第二念的！因此，“十念”、“一念”之差别，就集中体现在临终初发心者之间矣。

大家都应知道，观经“下四品”众生，皆是一生造作、未遇净土，直至临终才遇缘闻法（初闻其名！）而“初发心”者。其往生之正因，必皆是一念“信愿”之心（“如是至心”！！！请仔细观察《观经》“下四品”以确认之！）。然而，四品之中却明显地有“十念”与“一念”之差别：由“中品下生”，到“下品中生”这三品中，虽有称名一声者，也有一声未称者（请问持“称名必生、不称不生”之论者：“一声未称”者亦可往生乎？！），但他们共同的特点是必定都有“如是至心之一念”！因为，若无此一念“至诚”之心，则必不能往生也！！唯有下品下生的“五逆谤法”者，必须作到“如是至心具足十念”方可往生，而其余一切机类之众生，皆只须“如是至心，乃至一念”足矣！！！

在解决了以上三个主要问题之后，正宗净土之主要理论框架即已基本建立，还有一些较为次要

的问题，则可迎刃而解了。比如，由魏、唐二译摄生三愿之比较，即可明显判知:
众生“信心层次”之高低与其“善根深浅”成正比!
众生之能否往生（能否化生）只决定于其善根之有无，而与其“此世所作善行”无关!
是故弥陀经之梵文原本云：“众生不因此世所作善行得生彼国”。
由此可见
众生之往生（指“化生”！），靠的是其善根（善心！）而不靠其善行!

又比如，由魏唐二译可知，“其有至心愿生彼国者有三辈（十九愿之三辈）”，此类众生靠念佛提升其信心，而入本愿平时再发机“所需之念佛时间”为“下至十念（须臾顷），上至一日夜”；而由汉吴二译又知，愿欲往生阿弥陀佛国者亦有三辈（二十愿之三辈），其念佛提升信心，入本愿平时再发机所需念佛之时间却为“下至一日夜，上至十日夜”。如是可知众生再发心所需念佛之时间，与众生初发心之高低（即善根深浅）成反比，这说明念佛不是越多越好而是越少越好!!!

再比如，由宋译“行正信行”之规矩可知，无论“闻名”还是“念佛”，皆是建立和提升信心之工具，只是“行正信行”之方法和过程（行！），而决不是目的（证！）！由建立和提升信心的角度出发亦当了知“闻佛名”应是“闻弥陀之功德”——“闻是经法”！

“念佛名”当是“想弥陀之功德”（又叫做“闻已思维”——见《称赞净土佛摄受经》），而不是、也不可能是“闻四字”、“念六字”。这是因为“闻四字”、“念六字”不可能建立和提升信愿故！！！
由上述三例亦可佐证:
净土之往生不是以念佛为正因，往生之果报更不可能与念佛多少成正比!

以上所说，诸位同仁若一时难以接受，亦属情理意料中事。但只要仁者能坚持“四依法”之根本原则，不带偏见，又能从头至尾仔细阅读本文者，相信随着我们对大经五译反复不断地进行深入研习之后，自会作出正确之判断！是故，决不应因其不合已意而不屑一顾，亦不应匆匆忙忙乱下结论。这样，您就很容易犯下轻薄妄议之过失，甚至会犯下谤法谤佛之大罪，致使最终后悔不迭也。

窃以为，唯一正确的态度应该是：以平静之心而应对之，以求实之心而辩别之。希望您暂舍己见，勿引“师言”，敬请深入究竟了义经（净土三经、大经五译！）—依法不依人；辩明佛真意—依义不依语；割舍凡夫情—依智不依识；以做出完全符合两土导师之真意的正确之结论！您到底是能够往生西方，还是直堕曾婆罗狱或频陀罗狱，完全取决于您自己，很有可能就决定于您当前这“一念”。故真诚希望各位同修三思、三思、再三思！！慎言，慎言，再慎言！！！

本书彻底依“四依四不依”之原则，所依经典主要有《净土三经》、《大经五译》、《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》和《称赞净土佛摄受经》。后两种经典文字不长而又极为重要，本人备有其电子版本的影印件，欢迎同修来电索取。另有庐山东林寺新近校订出版的《无量寿经五种原译》，今特别向大家郑重推荐之！其索取方法，请详见置顶于西陆社区《佛教净土要义论坛》的“无量寿经五种原译本结缘信息”一文。该论坛网址为:
佛教净土要义[http://club.xilu.com/jingtufj]
凡有志于研习净土者，当务必索请之！！！
释尊劝言：设有猛火，充满三千大千世界，必当过至，闻信此经！！！

释尊又云：“闻信此经”即是“闻信彼佛名号！是人号火中生白莲花，是名不可思议名号利益一大事因缘”！！！是故，若有真心欲生西方者，必当求之！！！

（1）汉吴二译皆云，法（宝）藏菩萨闻世饶（自在）王说经竟，即大欢喜踊跃。其佛则为选择二百一十亿诸佛国土，诸天人民之善恶，国土之好丑，为选心中所愿用与之。世自在王佛说经竟，法宝藏便一其心……选择心中所愿，便结得是二十四愿经。又云：无量清净佛为菩萨时，常奉行此二十四愿（经）。

(2)《佛说无量寿佛名号利益大事因缘经》云：“乃往过去，久远无量无央数劫，有一大比丘名曰法藏。值迁无量百千佛，超过诸佛所行之法”。

法相唯识宗的“种子说（种子六义）”与净土宗的“往生之因缘”

阿弥陀佛的“西方净土法门”是佛法之中唯一的一个“究竟一乘”的“正信即生之法”。其所标榜的唯一之“正旨（即如说之‘正行’和往生之‘正因’）”是“行正信行”和“正信即生”！而“正信心”的建立之前提，除了要有“至诚的能信之心（即“毫不怀疑的清净信心”，简称“清净心”、“净洁心”，又叫“慈心”、“至心”、“至诚心”、“一心”、“希望心”、“稀有心”等）”
之外，更为重要的就是要对如来所说之“法（净宗妙法）”有广大、充分、正确、深刻、圆满之“领解”！

《无量寿如来会》告诉我们，只有于“此法（此经）之中”获“广大胜解之者”，才能“于此经法”生起至诚深信的“大欢喜心”！而这种“至诚的欢喜信乐之心”正是此法之所追求的“

正信心的最高之境界”！

以此之意故，《弥陀经》中才不断反复强调：

“汝等有情，一切皆应信受领解我及十方佛世尊语”！而且反复强调：

“闻是经已”，应“深生信、解”！

“一切皆应深心信、解，发愿往生”！！！

而对于这些不但能够正确领解，而且又能虔诚信受的“愿生其国者”而言，则不论他们何时何地而发愿，如来都可保证其“随愿”而“皆生”——已、今、当发愿，已、今、当往生！！！

是故应知，净土法门乃是彻头彻尾的纯粹之“解门（信解即生，正信即生！）”而并非世人所说之“行门”。

而作为大乘之“教理”的“唯识学”，其思想理论乃是全部佛法理论体系中最具条理，最有说服力的，组织性最强，逻辑性也最为严密的一门学说。

它是从“凡夫的角度”出发，即从“凡夫之层面”上来探究万有诸法之“相状”的。其“法相术语”齐全，说理透彻，逻辑严密，理论方式清晰明了，故其说理之方式最适用于现代人的思维之模式，最易为受过高等教育的现代人之所接受。

因此，若将唯识宗的“种子理论”与净土法门的“因果之理”结合起来，则可令二者相互补充，彼此印证，不仅可使这两种“理论”相得益彰，更具充分的说服力，而且也会令“难中之难无过此难”的“净宗妙理”更易于众生的理解和信受。

一、阿赖耶识简介

在中国佛教的各宗各派之中，认为“识”有八个（简称“八识”）的，仅“唯识宗”一家而已。这个“八识之说”是法相唯识宗最为特别，同时也最为殊胜之理论。该宗认为，宇宙万有一切诸法（注意：这里所说的“宇宙万有一切诸法”应是特指“娑婆世界”之“万有诸法”！）都是“心识”之所变现的。

其“所变者”虽可包罗万象，而其“能变者”却只有“八识”。

“八识”之中，又分为两类。前七识为“转识”，第八识则名“本识”，亦名“阿赖耶识”。这是因为，第八识是一切万物生起之“根本”，故称“本识”，而前七识则是由第八识摄藏的“种子”之所变现（转变）而生起的，故称“转识”。

阿赖耶识，简称“赖耶”，它是梵语之“音译”。其汉译为“藏识”，形容“此识”如同一个“藏库”，能容纳和摄藏一切染净诸法之“种子”。

阿赖耶识的最为重要之功能，就是它具有“摄藏一切种子”的能力！

其意是说，我人现在所做的一切事情，包括身口意三业的任何造作（注意：是任何一种造作），当它过去之后，其作用不是马上就完了，而是作为一种“势力（身口意三业的造作之力，又称‘业力’、‘习气’等）”即刻就被转入“赖耶”之中保存下来，并被其牢固地摄持，不令散失和坏烂，不管经历多长时间，在其没有“遇缘感果”之前是决不会坏失的。这就如同各种作物的“种子”被保存在一个设施非常完备、性能十分优良的大仓库里一样！

这种由身、口、意的各种行为所遗留并保存在阿赖耶识之中的“习气”，就是所谓的“种子”，也就是佛法里常说的“业因”！

因为有阿赖耶识这样一个“坚固的家”，所以各类“种子（业因！）”都可以经历多生多劫而不坏不失。此即所谓“纵经百千劫，所造业不亡”之真意也。不过，净土法门的“往生之种子（往生之正因）”则不需保存那么长的时间，而是只需“一形报尽，自然命终”即已足矣！

以上，我们简单了解了阿赖耶识的主要功能，接下来就简要介绍一下唯识宗的“种子说”。

二、“唯识种子”之概说

“种子说”在唯识学上是一个极为重要之课题。它是唯识学的理论之基石，一切唯识理论都是在“种子理论”的基础上建立、展开和发展的。

有情众生前七识（眼、耳、鼻、舌、身、意、末那识）所造的一切染净诸业，都不坏不失地以一种“习气的形式”——“种子”——熏进其具有储藏功能的阿赖耶识之中，这些“种子”遇缘而生起“诸法”——即遇缘而引生身、口、意（前七识）三业之造作——这一过程叫“种子起现行”！

而“现行（前七识之‘造作’）”起动后，又会熏成“种子”，这一过程叫作“现行熏种子”！！！这种由“因（种子！）而引果（现行！）”，
又“由果（现行！）而感因（种子！）”的“因果果因”之过程是循环往复的，在其证果成佛之前是永不停息的。

三、“种子六义”与“往生之因果”

阿赖耶识之中的种子，需要同时满足“六个基本之条件”才能真正成立。换句话说，只有这“

六个条件”同时具备之时，才能成其为真正的“种子”。这六个基本条件就叫做“种子六义”。

由此当知，“种子”必须同时具备以下六个特征：

1、刹那灭：

“刹那灭”之义是说，种子是刹那生灭的！唯其能“刹那灭”，所以才能“刹那生”，若不能“灭”，即不能“生”也！

种子的第一个特征——“刹那灭义”——告诉我们：

种子具有“能生性”！这就是我们前面所提到过的，当前七识（身口意）的造作过去之后，其“造作之‘相’”虽然刹那就消失了，但其“造作之力（业力）”却于“刹那之间”，就立即熏入其“阿赖耶识”之中而成为了“种子”。根据这一原理，则净土法门“往生之种子”——“往生之正因”——的建立之过程就很容易理解了。

当众生在听闻（或“见闻”）如来宣布彼佛依正功德，推介彼佛所行之法门时，其“宿世之善根”受到“弥陀正法”之“激发（触发！）”，便可立即生起对弥陀法门之“正信”。当此“正信之心”在其“第六意识”之中由生到灭之即，便于“刹那之间”即刻熏入其赖耶之中而成就了其“往生之种子（往生之正因）”！

由此当知：

净土法门所说的往生之“正因”，是指其“正信心”在第八意识（赖耶）之中所落下的那个“印迹（“种子”）”，而不是其第六意识之中所生起的那个“正信念头”之本身！

“念头本身”是凡夫妄心造作之结果，而此“妄念”则是刹那就可生灭，立即就可消失的。但！由于阿赖耶识的功能及其职责之所在故，可令“妄心”灭后，而“种子”不灭！！！

另外，需要我们特别强调指出的是：

“种子”之生成，源自于身口意三业的“任何一种造作”，而且是这种造作之中的“任何一个造作”。比如，身体每作一件事情，口说每一句话，乃至心中每起一个念头（任何一种念头之中的任何一个念头！），都可以于一瞬之间就在其第八意识之中生成其各自之“种子”。而这些身口意的造作决不需要重复！更不必“联合”！！！

举例来说：如果“口说某一句话（口业）”可以确定为“某‘果’之‘因’”的话，那么，这一句话只需说上一次便可成就为“该‘果’之‘因’”，而不必重复多次，更不必重复一生！！！具体到净土法门而言：

若“口称阿弥陀佛四字”之“口业”果真可以作“往生之因”的话，那么这“四字之假名”只须完整地念上一遍即可足已成就其往生之因了，是根本不需再重复第二遍的！就更不要说必须“下至十声（最少十声！），上至一形”了！！！

同样道理

如果说“对弥陀依正功德及其净土法门的‘正信心’”，可以作为“往生正因”的话，那么这个“正信”之“念头”也只须完整地生起一次即可！

这就是“闻信其名号功德者，甚至只需一个念头（闻信其名号功德，乃至一念！）”就“即时入正定位生清净安乐国”，而“正信佛智者”，也只须一个正信之念头，就可“即时入正定位、不退转阿耨多罗三藐三菩提”的理论之基础和理论之依据！！！！！！

众所周知的是

佛教的“因果之理论”是主张“一因对一果”的。也就是说，“一因”只能引“一果”，而不能生“多果”！！！

反之亦然：

“一果（比如‘往生西方’这一‘果报’！）”只须“一因”而不需“多因”！！！

今如来既已明示：

“正信者即时得生”——“正信即得生”！

那就等于是已经明确地告诉了我们：

“正信（信愿！）”才是往生西方净土的唯一之“正因”，而“正信”之外，是不再需要任何其它的“因素”来联合作为（共同作为）其往生之“正因”的！是更不允许以“其它条件”来取代这唯一的“往生之正因”的！！！

由以上分析即可断定：

那种将“正信（信、愿）”与“称名（念佛）”捏合在一起，企图“以多种造作之联合”而共同构成所谓“往生之正因（种子！）”的说法，即“以信、愿、行（信、愿、念佛）为往生之‘三要素’，缺一而不可”的说法是完全没有理论之依据的，是根本就行不通，站不住的！！！

同样道理，那种欲以“称名（念佛）”来取代“正信”而作为“往生之正因”的任何企图，更是没有任何理论之依据，更是根本就站不住脚的！！！

2、果俱有：
《成唯识论》卷二说：“谓与所生，现行果法，俱现和合，方成种子”

此即所谓：“种子”与其“所生”的“现行诸法（‘现行果法’）”，必定是“同时俱现”的，是“和合而不相离异”的。这种“能生的种子（业因！）”与其“所生的现行（业果）”必需要“俱现”而“和合”，方可成其为“真正的种子”！！！
这一道理是很容易理解的，举例来说：

比如一把“稻谷”，它不仅可以看做是过去年间“所种稻种（种子，因）”所生之“果实（现行！）”，而同时也可看做是“能生来年之果实（当来果报）”的“种子（因）”。
由此可见：

“因”即是“果”，“果”即是“因”。这种“即因即果”，“因果同时”而“不相离异”的概念，在唯识学上就叫做“果俱有（因与果同时俱有！）”。
由“果俱有”的这种“因果同时而不离”之义当知：

只要“因”决定之时，“果”即同时“决定”！一切善恶业报，皆依身、语、意三业造做之时即己决定。我们的每一种造做，比如身每做一事，口每说一句话,乃至心里每起“一个念头”,都决定必有其相应之果报！！！而且，当身口意三业的每一个造作（包括每一个“念头”！）完成之时，其所应得之果报即己完全确定！！！
是故，若造了“决定因”，当下就可决定应得之“果”！！！
西方极乐世界的“往生之因果”也是如此！！！

众生若造了往生西方极乐世界的“决定因”，而且具备了必要的“缘”，当下就可得到决定必生的“决定果”，只是需要待至命终，弥陀方来接引受报而矣！！！

阿弥陀佛在其“本愿（魏18愿）”中提出的“往生决定因”是“至心信乐欲生我国之心”！“此心”又即吴译第4愿中所说的“慈心欢喜踊跃之心”！！释迦本师则又释为“欢喜踊跃善心生焉”！！！
根据“唯识种子说”的“刹那灭义”当知：

当“此心”于其“第六意识的妄心”之中生起之即，于“刹那之间（乃至一念！）”就在其阿赖耶识中熏成了其“往生之种子”！成就了其“往生之正因”！！！
又据“因果同时”而“不相离异”的“果俱有义”当知：
当“往生之因”决定之时，“往生之果”亦必同时而决定！！！！！
是故《无量寿经》说：
信心欢喜乃至一念，至心回向愿生彼国，即得往生住不退转（即时得生住不退转）！
《无量寿如来会》说：

乃至能发一念净信欢喜爱乐，所有善根回向愿生无量寿国者，随愿皆生（随发愿随往生，随发愿皆往生）住不退转，乃至无上正等菩提！！！
《名号经》也说：

闻信其名号功德（正信彼佛之智慧）者，即使他只生起了一个正信之念头，如来都保证其“即时入正定位，生清净安乐国”！“即时入正定位，不退转阿耨多罗三藐三菩提”！！！

当然了，这种“正信即生乃至一念”的往生之“标准”，只是如来对一般众生所提出的一般的“往生之标准”，而这一条件唯独不适用于“五逆谤法者”这一特殊群体之众生，是故经云：唯除五逆诽谤正法！！！

那么“五逆谤法者”到底能不能往生，他们必须要具备什么条件才能往生呢？！阿弥陀佛告诉我们：

除非是那些五逆谤法者，才须要生起（并保持）“‘十念’的‘信乐欲生之至心（如是至心具足十念！）’”，不然的话（如果不是五逆谤法者的话），则“如是至心乃至一念”即已足矣（详见梵文原版及其英译本的《极乐庄严经》）！

而魏译本第18愿所规定的“至心信乐欲生我国乃至十念，若不生者不取正觉，唯独（这里的“唯除”实际为“除非”或者是“唯独”之意）五逆诽谤正法”即是此意！！！
正是由于这种“因果同时而不离”的“果俱有义”，《华严经》才说：
才发菩提，即成正觉！
由此当知“菩提心”乃是“成佛”之“亲因”，之“正因”！
《净土诸经》则说：
正信其名号功德(正信佛智)者，即时得生，住不退转！
由此当知“正信心”乃“往生西方净土”之“亲因”、之“正因”！！！
又据佛教的“一因对一果”之规律当知：

当“正信心”被确定为唯一的“往生之正因”后，其它任何条件（包括“发菩提心”、“念佛”、“修诸功德”等）就都不可能再作“往生之正因”了！！！

3、恒随转：

《成唯识论》云："谓要长时，一类相续，到究竟位，方成种子"

其意是说，"种子"无有间断、无有转易，将要"长时（恒时！永远！）"随着有情众生"一类相续"，直到其证得"究竟佛果"之前（对于净土法门而言，则是'直到其往生之前'），是决不会丢失和散坏的。如果我们知道了并且坚信"种子的这种'恒随转'"之意的话，我们就会坚信：

阿赖耶识是一切种子的最坚固的"家"，是最可信任的性能最好的"种子库"。众生对弥陀智慧所生起的"乃至一念的正信（信、愿）之心"已于"刹那之间"就已熏成了"往生之种子"，并且已经深植于我们的"八识心田"之中矣！

它必将恒随我们流转，直到命终之际，往生之前！！！

4、性决定：

"谓随因力，生善恶等，功能决定，方成种子"！

此即所谓，种子必随其能熏的因力（业力！）是善、是恶（还是"无记"）等，从而生起与之"善恶等性"之"现行"，这种由"'因'之'善恶'"而引生"'善恶等性'之'果报'"的"功能"是已经决定了的！是不可改变的！！！

换句话说即是：

若能熏的"现行（造作）"是善的，其所熏的"种子（因）"也必是善的，由这个"善性的种子（善因）"再起的"现行（感生之果报）"必然也还是"善性"的！！！

反之，若能熏的"现行"是恶的，其所熏的"种子"也必是恶的，由这个"恶性的种子"再起的"现行"必然还是"恶性"的！！！

这就是我们常说的"如是因，如是果"。其"因、果"之间的"善恶对应"的性质绝对不会错乱！而这，恰恰是由种子的"性决定"之原则所决定的。

根据这一特征，我们就很容易理解，由于"往生西方"这一"果报"是善性的，所以，引生这一"善果"的"因"也必须是善性的才行。而"正信西方依正之功德"，"正信彼佛之智慧"的"正信心"正是符合这一原则之要求的"善性之因"！所以，以"正信"为往生之"因"，不仅是合情合理的，而且也是合于唯识宗和净土宗之"法度"的！！！

而口称四字假名之"口业"，则由于"四字"皆不过是普通的文字与符号，并不具任何"善恶之性质（实际上'口称四字'只是一种口业，而且是'无记之口业'）"，所以，它是不符合种子的"性决定义"，更不符合我们将要介绍的种子的第六义——"果自引"之义的。

5、待众缘："谓此要待，自众缘合，功能殊胜，方成种子"

"种子"虽为"得果"之"亲因"，但若只有"种子"，而没有"众缘和合"，即没有众多的"条件"作"助缘"的话，还是不能起"现行"，不能生"果报"的。比如，若我们只有植物的种子，而没有给它提供其必要的生长之条件——没有土壤、阳光、空气，没有适当的灌溉和管理等，则种子还是不能长成植物，还是不能结出果实的。阿赖耶识之中的"种子"也这一样，它需要"众缘成熟"和"众缘和合"方能"起现行"。种子的这一特性就叫"待众缘"。

种子的这一"待众缘"之特征，其所揭示的，正是佛法的最基本、最殊胜的"缘起之义"。虽说"万法唯因（'万法'唯以'因'为'根本'）"，但也不能不"待众缘"！只有"因"而没有"众缘"之助力，照样是不能生"万法"的。

需要特别提醒注意的是：

一般因果关系的"众多因缘"之中，都有一个特殊之"因缘"，这就是所谓的"时节因缘"。而不同之"因果"，其所需的"时节因缘"是大不相同的。比如，从"发菩提心（具成佛之'因'！）"到功德圆满而"成佛（证果！）"，其"时节因缘"为三大阿僧只劫。而净土法门的往生之因果则不然，从"建立正信"到"临终接引（正式往生！）"，最多不超过"一生"！一形报尽，自然命终而已！！！

6、引自果："谓于别别，色心等果，各各引生，方成种子"

这就是说，色、心（身、口、意）各业所熏的各类之种子，只能各自引生其"各自之果报"！换句话说就是："色（包括'身'、'口'）的种子"只能生"色的现行"，"心的种子"只能生"心业之现行"。

更具体地说则是：

身造业则身受报！

口造业则口受报！！

心造业则心受报！！！

由此可见

不但因果之间的"善、恶对应"的性质是决定了的，是不容错乱的！！！

而且，身、语、意三业各自所熏之"种子（因！）"，也必定只能各自引生其"各自之现行（果）"！！！

换言之即是

“身、语、意三业的自性、自法之种子”只能引生其“自性、自法之现行”，而绝不可能引生出他性、他法之“现行”！！！

这种“自因”决定必引“自果”，而“自果”也决定必需要待“自因”的性质，也是决定了的，是不能错乱的！！！

根据种子的这一“引自果”之特性不难判知：

佛由“心”成，而非“身、口”之所成。故“成佛之因”必为“意业之所造”，而决非“身、口之所造”！由此当知，“口业之称名”和“身业之修行”绝不可能作“成佛”之“亲因”也！！！

同理可知：“往生”这一果报，同样是由“心”之所承受，它是一种“心果”——是“心”去往生，而不是“口”去往生，更不是“身”去往生！！！

既是“心果”，则必由“心因”与“心缘”和合而生（“心因”引，“心缘”助！），而非“口业”与“身业”之所能成也。

净土经中如来规定：

“愿”为往生之“亲因”（经云“善愿为本”！），无论胎生、还是化生，皆不可没有“愿”！有愿必生，无愿不生，这是天经地义之真理，如来恒顺众生，不违背众生之“心愿”故！众生不愿，弥陀决不会强行接引故！！！

对于“化生者”而言，则以“愿”为“正因”，“信”为“助缘”，信愿具足（因缘和合！）名为“正信”。所以“正信即生”是完全符合唯识学种子六义和净宗之法理的。

而对于“胎生者”来说，虽仍是以“愿”为“因”，但由于其疑惑佛智故，所以不具备顺缘，不能“有愿即生”。当此顺缘不具，而逆缘现前之时，只能借“念佛”、“修诸功德”等为“往生之助缘”，来弥补其正信心之缺失矣！

众所周知，不但《净土诸经》是一个整体，而且与整个佛教之体系密不可分。其共同的理论基础都是佛教的“因果之法则”！净土法门，《净土诸经》，乃至三藏十二部经的整个理论体系都是建立在“因果理论”之基础上的，都是一脉相承的统一之整体。

是故，牵一发而动全身，错一字而满盘皆错！！！

一、佛教修行（修证）之误区

要想“证果成佛”其前提条件是什么呢？！

当然是“发菩提心”！“发菩提心”是“成佛”之“亲因”故！！！

除了“发菩提心”之外，必须要做的还有什么呢？！

大家一定会不约而同地说“修诸功德”！“修诸功德圆满成就”者即可“成佛”！！！

那么，究竟什么样才叫作“诸行功德圆满成就”呢？！是“所有一切功德都要修到”吗？！是只要积累了“无量无边的功德”就行了吗？！

不是！！！绝对不是！！！

当知：修诸功德只是“手段”而不是“目的”！只是“过程”而不是“结果”！！！

那么，修诸功德的真实目的究竟是什么呢？！

是“修心”！是“修善心”！！！

“善心”才是根本，所以“善心”又叫“善本（‘善之根本’也）”，也叫“德本（‘功德之根本’也）”、还叫“善根（出生诸善之‘根’也）”！！！

根据“唯识种子说（‘种子六义’）”的“引自果”之意当知：

“心因”引“心果”！换言之则是：欲引“心果”，须造“心因”！！！

而“心果”之出生，尚须“心缘”助之（‘缘至则果生’，故称之为‘缘生’）！！！

“成佛”者，是“心”！是故，除了必须以“发菩提心为其亲因”之外，尚须“心缘（善心！）”来助之！没有“善心”者岂能“成佛”？！

因此可见，修诸功德是为了“激发诸善心（又叫‘种诸善根’！）”！！！

只顾“修功德”而不知“发善心（种善根）”者，是“舍本而取末”！是“本末倒置”！！！

是故

只管“修功德”而不“发善心”者，其所修之“善”皆是“伪善”！皆是“魔业”！！非“真善”也！！！

只管“修功德”而不“发善心”者，其所修之“善”只是“低劣之善”，而非“殊胜之善”也！！！

而传统佛教理论却恰恰是在这一关键之处存在着重大之误区。那就是“只重修身、修口”而不

重“修心”！
只强调“积累功德”，而不知道，所以也就更不会强调“发心之效率”！！！
只会拖时间，耗生命，而不知“只争朝夕”！！！

这与净土法门只强调“信愿行”之“行”！而不知道“闻思修都是行”是有直接之关系的。这与净土法门只强调“行”而不知道“修行之目的”是有直接之关系的。
总之，传统理论之错误就在于

他们不知道“闻”即是其“行”！“信愿”即是其“证”！！“往生”即是其“果”！！！也不知道“思（念佛！）”亦是其“行”！“思信（念佛而生信！）”亦是其“证”！！“往生”亦是其“果”！！！更不知道的是“修”还是其“行”！“修”还是为了“生信”，“生信”才是“修”之目标！“生信”才是其“证”！！“生信”才是其“果”！！！
二、“闻、思、修”皆是“行”！
“闻、思、修”皆是“行”！而决不仅仅以“身、口之修行”为“修行”！！！

这是三藏十二部，一切经，一切法的普遍之规律！！！而决不仅仅是“净土法门这一门”的“修行之规律”！！！
“闻、思、修”皆是“行信心行”的“修行之工具”！

“修”，只是“行信心行”的工具之一，且其目的永远只是为了“建立和提升信心”！而决不是“为了修行而修行”！！！
这是因为“修”不能“直接证果（取宝！）”而只有“信”才能“自在取宝”故！！！
众所周知的是

佛法以“信”为“手”，而不是以“修”为“手”！！！对佛法有了“信心”，就犹如“人之有手”也！！！有“手”，方能“入佛法之宝山”！有“手”，方能“自在可取”！！！

不信正法，焉能入于正法？！不能入于正法，焉能获“正法之益”乎？！这就犹如“人之无手”，纵能入于“宝山”，亦不能取！甚至还会被“宝”所伤！！！

然，传统之理论却只注重于“修”，却不知“闻”和“思”都是“修（行！）”而且是更为重要、更为直接、更为有效之“修（行！）”！！！

这是因为他们完全忽视了“修行的目的”全在于“修心”！！！佛法“成佛之根本”亦全在于“修心”故！！！这是因为他们完全忽视了“成佛者”是“心”而不是“身”和“口”故！！！
而佛法之所以叫作“心法”，其原因也正在于此故！！！

“净土法门”是以“信”为“手”，信则证！信则生！疑谤则堕！！！而其他所有一切法门又何尝不是如此呢？！

“净土法门”是以“闻信者”为“胜”，“闻信者得福倍多”，“闻信者果报倍胜”！！！而其他所有一切法门又何尝不是如此呢？！

现以中国人最熟悉的《金刚经》为例，请大家回过头来再细细品尝一下《金刚经》，看看《金刚经》自始至终到底在“劝什么”？！
是劝“生清净心”！！！要“住于净信心”而“降伏疑惑心”！！！
而且世尊所特别强调的是“闻信”！！！
“闻是章句，乃至一念生净信者（闻信！）”，“得如是无量福德”！！！
“若复有人闻是经信心清净（闻信！），即生实相，当知是人成就第一稀有功德”！！！
“若复有人闻此经典信心不逆（闻信！）其福胜彼”！！！

请大家再好好想一想，有那一部经典不是“闻信即得福”，又有那一部经典不是“闻信者得福倍多”呢？！
所以

“闻、思、修三慧”之中，最重要的就是“闻慧（‘信’即是‘慧’！）”！“闻信者得福倍多”故！！！

其次才是“思（‘闻已思维’！净土法门称之为‘念佛’！！！）慧”！“思维”是“能生信解”的最直接、最有效之“手段”故！！！

再其次才是“修”！“身、口之修行”只是“帮助思维，帮助信解”的“辅助之手段”故！“身口之修行”还是为了“生信”故！！！

注意：“修”有两个目的：一是建立或提升“对‘当下所闻法门’之信解”；二是“积累善根”，而为将来能够“信入更为殊胜之法门”作准备！！！

佛教的“因缘果报”之常识（一）

凡信佛之人，最低限度一是要信“因果”，二是要信“轮回”。可见，佛教的“因果说”应是学佛之人所应掌握的最起码的基本之常识。
　　佛教的“因果规律”，准确的说应该叫作“因缘果报”。

佛教常说，“有因必有果”，又说，“如是因，如是缘，如是果，如是报”，“因果报应，丝毫不爽”。这就是说，因果的基本规律应该是“一因对一果”，而不是“一因对多果”，也不是“多因对一果”！

佛教的因果关系（尤其是出世之“因果”）虽然很复杂，影响“得果”的因素（佛教称之为“因缘”）虽然很多，但在所有影响“得果”的“众多条件”之中，却只有一个起着决定性的主导作用的“根本条件”，这个“根本条件”是非有不行，缺之则不可的，叫作“亲因缘”，简称“亲因”，又简称为“因”！！！而其它众多条件，虽然也有生因长果之作用，但却只能称为“缘”，而不能称作“因”！！！
　　由此而即可断定，佛教的因果法则必然是：
　　一因对一果！
　　而不是，也不可能是：
　　“多因对一果”！当然也不是“一因对多果”！！！
　　西方净土法门的“往生因缘果报”之规律亦复如是！不能违背佛教的基本之教义也！！！
　　仅从这一点上来看，就可以判定：
　　全知麦彭的“往生四因说”是错误的，是不能成立的！
　　那么，净土正门的真正的“往生之正因”，到底是什么呢？！
　　弥陀与释迦早有明示！

根据弥陀“所有一切闻我名号之众生，皆须行正信行得生我刹”和释迦牟尼佛所总结出的“闻信即生”、“正信即生”之规律，可以断然而定之曰：
　　正信！
　　往生之因唯正信，正信之外无条件！！！
　　那么，正信之内涵又是什么呢？！

1、信西方依正殊胜，无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐。同时，还要信娑婆五浊恶苦，进而欣然生起“厌离娑婆欣生极乐”的“愿生弥陀佛国之心”！
　　2、信由弥陀智慧之所成就的“有愿即生”之法门！

由此可见，“正信”之内涵，包括信受、发愿两部分，而“信受”则应包括两层之内涵：一是信西方殊胜而愿生！二是信“已发愿者已得生”！！！
　　而“全知仁波切” 的所谓
“往生四因”之中，却只有最后一条（“如是，此经宣说之观想阿弥陀佛，积累无量善根，发菩提心，及为生彼净土而回向善根并发起誓愿，即是四种往生之因”）方为“往生之因”！而其余三条则为“往生之助缘”也！
　　其中，“回向善根”即“生信”！
　　“为生彼净土而发起誓愿”则“发愿”！

唯此“信愿”为“正因”，其余“两条【观想念佛（1），发菩提心修诸功德（3）】”则为“积累无量善根（2）”之工具。充其量，“三条”皆为往生之助缘，而非往生之正因也！！！
　　请大家注意，正如我们前面所提到的：
　　佛法所说的“因”是什么？

有“它”就必有“果”，无“它”就必无“果”的那个“根本条件”才可叫作“因”啊！！！
“有因必有果，无因必无果”啊！！！
　　非它不可，没它不行的那个条件方可叫作“因”啊！！！

试想：在“行正信行”，“闻信即生”和“正信即生”等诸多开示中，有“观想”和“发菩提心”吗？！

试问：没有“观想”和“发菩提心”等条件，却可以“即时得生，住不退转”！这岂不是“无因而生果”吗？！
　　这种可有可无的所谓“往生因”能够叫作“往生之因”吗？！
　　佛法里竟有这样的“因果之定律”吗？！

事实上，除“闻信即生”者，是“回向宿世之善根”而生正信外，那些宿世未积善根（经云：“宿世为恶”！）的“少善根诸有情类”是不能“闻名即生正信”，因而也是不能“闻信即生”的！要想令其往生，首须令生正信！而要想令生正信，则须令其或“发菩提心修诸功德”或“念佛”、“称名”等以“种植和积累众多之善根”！而“闻名之后”的“思维（‘闻已思维’，又叫‘念佛’）”，“称说（‘闻已称说’，又叫‘称名’）”和“修行（闻已发菩提心修诸功德）”等，则无疑都是“积累善根”之工具。然而，“积累善根”是需要经历一定之过程，因而也是需要一定之时间的。待其“善根出生”——“正信生起”——之时，就是其“正信即生”之际也！！！而这，恰恰就是经中常将“发菩提心修诸功德”和“系念我国植种德本”等“种植善根的工具”至于“正信心（比如‘至心发愿欲生我国’和‘至心回向欲生我国’

）”之前，而不是置于“正信心”之后的根本之原因！！！

这在《无量寿经》中叫作“作诸功德信心回向”，其意就是虽然“作诸功德”但不以“功德回向”，虽然“修诸善行”，但不以“善行”为“因”！而是待其善根成熟，出生正信之后，再以“信心回向”，“正信即生”！！！

佛教的“因缘果报”之常识（二）

一切造作皆为“因”，一切造作必有“果”，一切造作皆为“缘”

佛法常说，依何得因，得何等果；造何等业，感何等报。其果报之获得（由种“因”到结“果”）虽要假以时日、按部就班，循序以成，但正如种瓜者得瓜，种豆者得豆，有其因必有其果，绝对不会有“无果之因”，也不会有“无因之果”。

佛法还说，一切造作皆为“因”，一切造作必有“果”，“因”不同，“果”必有异。反之，若果有异，其因必不同也！

众生身、口、意的任何一个造作（乃至每一个念头！）必为未来某“果”之“因”，也定是过去某“因”之“果”，同时又可作为某些“因果”之“缘”！！！

为什么说“众生身、口、意的任何一个造作（乃至每一个念头！）都必为未来某‘果’之‘因’”呢？！

这是由于佛教的最为基本的“因果规律”之所至也。它所说明的是“一切造作皆为因”！由于众生之造作故，必定会于将来某一时刻引出与该“因”对应之“果”！！！但，不要忘了，众生当前之造作是怎么来的呢？是无缘无故，偶然凭空而生起的吗？！

不是！，绝对不是！！！

在佛教看来，众生身口意的任何一个造作皆非偶然凭空而生起，而是必定有其历史之“根源（历史原因！）”的。就像“当前之造作（因）”必定引出“将来之造作（果）”一样，“当前之造作”也必是“过去的某个造作”所引起的。

由此当知，“过去的某个造作”又是“当前造作”之“因”，而“当前造作”则是“过去造作”之“果”也！！！

于是，由“因”而生“果”，而所生之“果”又是将来的“得果”之“因”！这样，因因果果，果果因因，循环往复是没有穷尽的——起码在其证果成佛之前是没有穷尽的！

值得注意的是：

众生当前的“每一个造作”，不仅可以为“因”，同时还可以作为某些“因果关系”的“助缘”！！！

比如“一袋粮食（小麦！）”，它是过去某年所种下的“麦种（因！）”之收获（果！），现在，又把它当作“种子（因！）”而下地，于是来年的麦收之季节，就会收获更多之“果实（果！）”。

但是，如果我们不把它当作“种子”去下种，则还可以直接拿来蒸馒头，做点心……剩下的麦麸还可以喂牲口……甚至还可以从中提炼的什么别的，比如保健品、药品之类的东西来。可见“种子”不仅可以当“因”，而且还可以有很多其它之“用途”！而这，则要比等到来年收获后再派用场则要现实得多，直接得多，同时也要快 得多啊！！！

而在佛教的修行过程中，这种借“因”为“缘”的现象也是非常普遍，非常有用，甚至是非常有效而快捷的！！！！！

比如，“发菩提心”是成佛之“正因”，而“念佛（想佛的功德！）”和“称名（称赞佛的功德！）”等，也是“成佛”的主要“增上之助缘”！从“有因则必有果”的角度来说，只要“发了菩提心”就必然“成佛”！决定“成佛”！！！这种“因果对应”的关系是“丝毫不爽”的，是“同时发生”和“同时决定”的！

是故佛说：

才发菩提即成正觉！！！　又说：

一称南无佛，皆共成佛道！！！

是心作佛，是心是佛！！！

但！这都只是从“有因则必有果”的角度来说的！

然而实际情况又说怎么样的呢？！实际情况是：

只有“因”而没有“缘”——没有“众缘和合”——还是不能成佛的！！！也就是说，成佛还需要“修诸功德”！而“修诸功德”，乃至达到“功德圆满”之要求则是需要很长很长之“时间”的！故其成佛的“时节之因缘”是“三大阿僧只劫”！！！可以说是遥遥无期啊！！！！

但！如果我们借用上述“成佛之因”而作为净土法门的“出生正信”之“缘”的话，情况就会

大大地不同了！！！
　　由净土法门之“行正信行得生我刹”和“正信即生”的根本原则当知：

只要出生了正信，就可借助于佛力而立即做到“往生不退”，而不管你采用的是什么具体之“方法”。闻已思维（念佛！）最好，闻已称说（称名！）也不差，发菩提心修诸功德（发菩提心种诸善根！）也不失为理想之选择也！！！

借助于佛力而“得生”，其“得生之因缘”就会变得非常之简单！除了“信”、“愿”之外，不再需要更多的其它之“助缘”！而且其“得生”的“时节因缘”也非常之短暂，“一报命终”而已！！！与三大阿僧只劫相比，则是不可同日而语也！！！！！

弥陀智慧无有障碍故，巧借“成佛之因”而作“往生之缘”，巧借“西方净土”而作众生“速证无上正等正觉”之地，岂不是让众生占了个大便宜？！
　　凡有智慧者，将何乐而不为呢？！

　　再次郑重推荐庐山东林寺版的《无量寿经》五种原译本

通过与各佛学论坛及佛教网站上的各位网友交流我才发现，原来有许多同修对《无量寿经》五种原译本的具体之内容并不了解，甚至可以说根本就不了解。许多网友甚至连我所引用的某些重点经文之内容，具体之出处等都可以说是一无所知！！！ 究其原因，我认为：

这可能是大家对“五种原译本”中的其他“四种译本”不太熟悉，没有看过，甚至完全就没听说过所致。

为了今后的弘法之方便，同时也令我们的讨论能有更多共同之语言和共同之依据，现向大家再一次郑重推荐由中国净宗祖庭，庐山东林寺印经处印赠的《无量寿经五种原译》一书。
　　有人可能会问：大经五种原译，上网一搜便得，何劳由你推荐呢？！

诸位有所不知，此经虽然在网上可以搜到不假，但十之八九都会被夏连居的“会集本”之所充斥。而“该书（指会集本！）”根本就不是佛经，而是会集者在对如来之真意一无所知的情况下，恣意“妄为”，“增减经法”，甚至采取断章取义，各取所需的办法，像小孩子玩积木游戏一样地拆东墙补西墙地“胡乱拼凑之物”！不但完全违背了世尊
“不得为妄，增减是经法”的多次严格之训示，彻底违反了“佛经的传译之规矩”，而且在其内容上也是完全错误的，是彻底违背如来之本意的。所以，它根本就不是佛经，甚至连“善书”都算不上，就更谈不上作为净土法门的修学之依据了！

退一步说，就算是你搜到了真正的“五种原译本”，其中的许多重要之内容，也是曾被人为地做过手脚的。而这样的“译本”将会对我们修学所带来怎样的不利之影响，则是不言而谕的！！！

那么，网上流通的《无量寿经》的五种原译本，曾经被人做过哪些手脚，而这些“被人做过手脚的经文”又会给我们修学所带来怎样的不利之影响呢？！
　　举例来说：

1、大家都应知道，阿弥陀佛的真正的“念佛往生愿（实际上应该叫做‘善行往生愿’）”本应是吴译本的第6愿，而绝对不是魏译本的第18愿。然而吴译本的第6愿，却被人为地删去了最最重要的十七个字！而这“十七个字”对于那些习惯并坚执于“念佛往生”的“净宗行者”而言，是尤为敏感和特别关键的！这“十七个字”就
是“起塔作寺断爱欲”之后的“斋戒清净，一心念我昼夜一日不断绝，皆令”等十七个字！！！
　　大经都已知道：
　　净土法门的核心（‘净土
正门’之“宗旨”，即其“往生之正因”）就是“正信即生”！换句话说：
　　其“往生正因唯‘信愿’，‘信愿’之外无条件”！！！

这便是净土法门“纯他力救度”的“无条件救度”之原则！正因为如此，所以，其“一切修行（包括‘闻思修’在内的‘一切修行’）”，都有一个共同之目标，这个“共同之目标”便是“积集善根（积集善心）”！以便“激发正信”！！！
而“念佛”就是这一“再发心过程”之中的最为直接、最为有效，因而也是最为重要和最为常用的“工具”之一！！！

众所周知：“积累善根”是一个“过程”，而这个“过程”则是必须要用“一定之时间”的！比如“宿世积累之善根”，一般都是要经过“多生多劫”之积累的，是需要“供养无量百千诸佛”的，因而也就需要“多生多劫之‘时间’”的！！！
　　同样道理，“今世善根之积累”也同样“须要一定之时间”！！！

为了尽量减少这一“积累善根之时间”，以便尽量加快“生起正信之速度”，故而弥陀要求众生：
　　要“‘昼夜一日不断绝’地‘一心念我（即一心一意、一心不乱地一心念我）’”！

而释迦牟尼佛则要求众生：

要“‘或一日一夜，或二日二夜……乃至七日七夜’地‘一心不乱’地‘闻已思维’”！！！
只有达到这样的“严格之要求”者，弥陀才保证“皆令来生我国……”！
释迦才保证：其人临命终时，弥陀亲临，慈悲加佑，令心不乱……！！！

由此当知：《称赞净土佛摄受经》中的“念佛往生文”实乃“吴译第6愿——‘念佛往生愿’”之“成就文”！！！而如此重要，如此关键的“十七个关键字”在
中、日两国的各种大藏经版本之中，原本都是完整而无缺的，而在其“世间流通的单行本（包括网上流通的本子）”之中却都莫名其妙地不见了！换句话说，如此重要、如此关键、如此敏感的“关键词语”被人为地删掉了！（其幕后之原因到底是什么，可能大家都已心知肚明，所以我们在此也暂且不予追究）而值得庆幸的是：东林寺印经处经过仔细校对核定各种藏经版本之后，已经恢复了经文的本来之面目。而这一重大缺失之补正，对于所有一切习净者而言，无疑是一个天大之喜事！！！
2、“善根”的本质是“善心”而不是“此世所作之‘善行’”
大家都已知道：

“净土正门”的往生之宗旨（化生之宗旨）是“正信即生”，只有“‘净土异门’的‘胎生者’”才是以“此世所作善行（在此娑婆世界所作之善行，其中就包括‘念佛’、‘称名’和‘修诸功德’等）”而“得生”。

既然“‘净土正门’之‘正旨’”唯是“正信”，那么“净土之往生”就一定会与“众生的善根之有无”有关！
只是因为

“有善根者信之，无善根者不信，深善根（胜根、利根）者深信，浅善根者浅信”！这是佛门之中连愚妇孺子都应了知之常识啊！可惜却有人不知！！或佯装不知，或故作不知！！！
如果大家将魏、唐二译之“三愿”稍作比较，就不难发现：

凡是“正信即生（魏译‘摄生三愿’都是‘正信即生’！）”之者，都是以其善根回向（善心回向！）而发愿，又都是以其善根回向（善心回向！）而得生的！
换言之则是：

凡是“正信即生（魏译‘摄生三愿’都是‘正信即生’！）”之者，都不是以其“其此世所作善行回向”而得生的！
反而言之则是：

只有“前世作恶”的“少善根（没有善根）”的“疑惑佛智（没有‘至诚心’）”之者，才是靠其“此世所作善行”而“得生”（详情请参阅吴译本的第5愿和第6愿！）的！！！
现存于世的梵文本的《弥陀经》及梵文英译的《弥陀经》都明确指出：
“众生不因此世所作善行的生彼国（详见梵文本的《弥陀经》）”

“众生往生于阿弥陀如来的佛国，并不是由于此世实践的善行所导致的结果（详见台湾温金柯先生的《“少善根”与“生彼国”》一贴）”
玄奘大师所译的《称赞净土佛摄受经》亦明确指出：
“非少善根诸有情类，当得往生……”
以上这些重要之开示，都为我们上述之“结论”提供了的可靠之证据！
于是，一个尖锐而又迫切需要回答的不容回避之问题就摆到了我们的面前，这就是：
“善根”的本质到底是什么？！它到底是“众生之善心”还是其“此世所作之善行”？
而魏译本的《无量寿经》之中本来就曾有直接明确之答案！

我们曾经说过，“善根”虽必须经由“善行”之积累方能生成，但“善行”却决不能直接等同于“善根”。这是因为二者之性质是完全不同的，“善根”的本质已经“升华”而变成了“善心”，而已不再是普普通通的“此世所作”之“善行”！

这不但可以说是佛法的最为基本之常识，而在净土经典之中，也是有着直接而可靠的理论之依据的。
魏译之《无量寿经》就曾指出：
若人无善本，不得闻此经！
这里所说的“善本”是什么呢？！
毫无疑问，此处所说之“善本”者，就是我们通常所说之“善根”！！！
那么“善本（善根！）”之本质到底是什么？！是“善心”呢，还是“善行”？！

答案当然应该是“善心”！而不应该是“善行”！！！而这一结论的最为直接、最为可靠之证据还是出自于魏译《无量寿经》！

我们知道，《无量寿经》中的“若人无善本，不得闻此经”一句，在其元、明时期的流通本之中本来就是“若人无善心，不得闻此经”！！！

有关这一点，诸位师兄可以参阅由日本的“永田文昌堂”于日本昭和59年2月发行的，由日本人香川孝雄编着的《无量寿经之诸本对照研究》。该书分为两部，其第二部《诸本对照篇》，就是将该《无量寿经》的“梵文本”和《汉译五本（五种中文古译本！）》进行分段对照的。在该“对照研究本（下卷！）”的第369
页，即日本大正藏的第273页第一段28-29（273a28-29）的“注1”，就豁然而明确地标明：
善本〓善心！！！

台湾慧净法师编着的《无量寿经汉译五本分段对照》的第158页之“注1”也与上述之标注完全相同！！！

最近，由中国庐山东林寺印经处依据各种藏经之版本，并进行精心校对核准之后而出版发行《无量寿经五种原译》之中，也将“若人无善本”一句最终核定成了“若人无善心，不得闻此经”！！！
【诸位手上若现有此经，则敬请查阅其中的魏译《无量寿经》之第79页！！！
诸位若无此经，我则郑重建议您应该立即向东林寺印经处免费迎请之！】
由此可见，“善根”之本质是“善心”，实乃出之有据也！
而《无量寿经》之上卷亦有：

“其有众生遇斯光者，欢喜踊跃善心生焉，寿终之后皆蒙解脱”之语须知，此之“善心（善根、善本）”者，魏译18愿之“至心”是也！吴译第4愿之“慈心”是也！！！而这些，恰恰都是“清净心”，“净洁心”和“清净信心”——
“没有‘乃至一念之疑惑’的‘纯净信心’”，而绝对不是什么“‘一念不生（一个念头都没有）’的‘佛心’和‘本性’”！！！

或许有人会问：你既然知道“善本”就是“善心”，“善心”就是“善本”，“善本”和“善心”同为“众善之根（善根！）”！那么，将“善心”改为“善本”又有什么不妥的呢，你又何必小题大做，大动干戈呢？！

是的，将“善心”改为“善本”，本无可厚非！但这一改变却模糊了“善根”与“善行”之界限，给那些“居心叵测的无知之徒”打开了“任意杜撰和随意发挥”的“方便之门”！

不是有些法师（比如净空等人），就曾异想天开地将“念佛”说成是“众善之根”和“众善之本”，从而进一步牵强附会地认为“念佛”就是“善根”了吗？！
请问这些法师：
如果“念佛”就是“善本”的话，那么“若人无善本，不得闻此经”将作何解？！
难道“若人无善本，不得闻此经”就是“若人不念佛，不得闻此经”吗？
若果真如此的话，那么我们不妨再问一句：
“若不闻此经”，将何以知“念佛”呢？！

不是还有些人，凭借自己的“有碍之小智”——小聪明——而将“善根”与“本性”硬是牵扯到了一起，说什么“‘善根’就是‘本性’”吗？！
请问这些聪明人：

如果“善根”就是“本性”、就是“佛性”的话，那么是不是“不得闻此经”者就没有“佛性”和“本性”了呢？！是不是“有佛性有本性的就定能生信心”，“无佛性无本性的则一定不能生信心”了呢？！
是不是“深本性者生深信”，“浅本性者生浅信”，“无本性者不生信”呢？！

事实上，两土之导师不过是想通过“善心（善根！）回向”与“善行（念佛等）回向”之差别来反映西方净土的“化生”与“胎生”之差别而矣！这与“本性”、“佛心”又有什么相关呢？！这种自作聪明的东拉西扯和生拉硬扯，难道不会让人感到啼笑皆非吗？！

而东林寺印经处经过仔细校对核定各种藏经版本之后，已经恢复了经文的本来之面目，将“若人无善本”重新恢复成了“若人无善心”。而这一重大之修正，无疑可以避免对“善根之性质”的“再误解”！这对于所有一切习净者而言，无疑又是一个天大之喜事啊！！！

基于以上之缘故，我再一次向大家郑重推荐庐山东林寺版的《无量寿经五种原译》！该经是免费赠送的，希望真心习净，真想往生的网友们踊跃迎请之！

普为流通弘扬依教奉行者回向

愿以此功德　成就胜善根
上报二尊恩　下济六道苦
若有见闻者　悉发欢喜心
随愿即往生　现住不退转
一生致补处　圆满证菩提
回入十方界　同说本愿海